

欽定四庫全書
經部
易纂言外翼卷一至四

詳校官內閣學士臣瑞保
通政使司副使臣葉燾纂校

滕錄監生臣李承原
滕錄監生臣汪本中

欽定四庫全書

經部一

易纂言外翼

易類

提要

等謹將易纂言外翼八卷元吳澄撰澄所

著易纂言義例散見各卦中不相統貫卷首

所陳卦畫亦粗具梗概未及詳言因復作此

書以暢明之纂言有通志堂刻本久行于世

此書則傳本漸罕近遜散佚無存朱彝尊經

欽定四庫全書

易纂言外翼

義考注云見明崑山葉氏書目載有四冊而

亦未睹其書今惟永樂大典尚分載各韻之

下考澄所作小序原書蓋共十二篇一曰卦

統以八經卦之純體合體者為經六十四卦

之裸體者為緯乃上下經篇之所由分二曰

卦對以奇偶反易成二卦或上下篇相對三

曰卦變言奇偶復生奇偶其用無窮四曰卦

主因无妄傳而推之以明一經之義五曰變

卦言剛柔交相變而一卦可為六十四卦六
 曰立卦言中四爻復共二卦以為一卦七曰
 象例凡經之取象皆類聚之以觀其通八曰
 占例言元亨利貞吉凶无咎其義皆本于天
 道九曰辭例乃象例占例所未備而可以互
 見者十曰變例言探著四營十八變之法十
 一曰易原明河圖洛書先後天圖十二曰易
 流備舉揚雄以下擬易之書今缺卦變變卦
 互卦三篇易流缺半篇易原疑亦不完餘尚
 首尾整齊無所遺失自唐定正義易遂以王
 弼為宗象數之學久置不講澄為纂言一法
 于象史謂其能盡破傳註之穿鑿故言易者
 多宗之是編類聚區分以求其理之會通如
 卦統卦對二篇言經之所以蘊為上下乃程
 朱所未及象例諸篇闡明古義尤非元明諸
 儒空談妙悟者可比雖稍有殘缺而宏綱巨

目尚可推尋謹依原目編次析為八卷俾與
 纂言相輔而行焉乾隆四十六年九月恭校
 上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

易纂言外翼十二篇原序

羲皇卦畫先後一定自然而然文王分八卦為上下篇
改移其次八經卦之純體合體者為之經四十八卦之
雜體者為之緯述卦統第一

六畫卦之不及易者八其反易者二十八為五十六卦
奇陽偶陰無獨必有對或上下二篇相對或上下各篇
自對二體之互易者亦然述卦對第二

羲皇生卦奇偶之上生奇偶而已卦體既成而推其用

欽定四庫全書

易纂言外翼

則無窮焉乾坤變而為六子十辟六子十辟變而為四

十六卦述卦變第三

每卦以一畫為主无妄之傳所謂剛自外來而為主於

內也述卦主第四

易以剛柔相推而生變化剛畫變則化柔柔畫變則化

剛而一卦可為六十四卦述變卦第五

重卦有上下二體又以卦中四畫交互取之二三四成

下體三四五成上體述互卦第六

羲皇所畫之卦畫謂之象文王所名之卦名謂之象象
辭文辭汎取所肖之物亦謂之象述象例第七

聖人畫卦以明天道生著以前民用象文之辭為占設
也述占例第八

辭有象辭有占辭象之中亦有占占之中亦有象既互
見矣猶有遺者復撮拾之通謂之辭述辭例第九

撰著十八變而成一卦以動者尚其變謂著之變也述
變例第十

欽定四庫全書

易纂言外翼

羲皇心契天地自然之易將畫八卦而有龍馬負圖出
於河此易之原也洛書後出神禹因之叙九疇其河圖
之配與述易原第十一

邵子著書立言無一不本於羲皇之卦圖楊氏自三才
之三起數而誤太玄司馬氏自五行之十起數而誤潛
虛蔡氏自九疇之九起數而誤洪範皇極內篇皆易之
派也然邵子從容乎義畫之內三家則奔迸乎義畫之
外矣邵其經流之派揚焉蔡其支流之派與述易流第

十二

凡十二篇是為易纂言外翼云

欽定四庫全書

易纂言外翼

欽定四庫全書

易纂言外翼

元吳澄撰

卦名

統緯卦八

師 比 小畜 履

否 父母之合 統緯卦十六

欽定四庫全書

易纂言外翼

同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過

坎 離 中男中女之純 終上篇

咸 恒 少男少女長男長女之合 統緯卦八

遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解

損益 少男少女長男長女之合 統緯卦八

夬 姤 萃 升

困 井 萃 鼎

震 艮 長男少男之純 統緯卦四

漸 歸妹 豐 旅

巽 兌 長女少女之純 統緯卦四

渙 節 中孚 小過

既濟 未濟 中男中女之合 終下篇

欽定四庫全書

易經

二

六十四卦分屬上下二篇蓋有意義朱子但云以其簡
衷重大而分豈其然哉以今考之有經卦焉有緯卦焉
八卦正體對體自重者為經卦八卦各體錯雜相重者
為緯卦上下二篇經卦十六緯卦四十八上篇以乾坤
二卦為經而二十四卦為緯下篇以震艮巽兌四卦為
經而二十四卦為緯坎離者乾坤二卦之用震艮巽兌
四卦之管轄也故以為二篇之終上篇始以乾坤之純
統八卦次以乾坤之合統十六卦而終之以坎離之純

下篇始以震艮巽兌之合統十六卦次以震艮巽兌之

純統八卦而終之以坎離之合頤大過中孚小過四卦

獨不反易肖坎離者也故置二篇緯卦之後而附坎離

純體合體之前上篇經卦始純次合而終於純下篇經

卦始合次純而終於合純體統卦八而合體所統倍之

上篇純體二專統八卦下篇純體四分統八卦上篇合

體二專統十六卦下篇合體四分統十六卦

此以文王六十四卦之次序明經卦之統緯卦

欽定四庫全書

易經

三

經卦上篇始二老之純次二老之合而終於二中之純
下篇始少長之合次少長之純而終於二中之合緯卦
少長相合為不易之卦者四頤大過中孚小過是也長
貞居上篇少貞居下篇長少相合為反易之卦者四隨
蠱漸歸妹是也長貞居上篇少貞居下篇二陽四陰二
陰四陽反易者四卦臨觀遯大壯是也二陽居上篇二
陰居下篇一陽五陰一陰五陽反易者四卦剝復夬姤
是也一陽居上篇一陰居下篇中男合乾父中女合坤

母反易者各二卦需訟晉明夷是也男合父居上女合
母居下長少二男合乾父少長二女合坤母反易者各
二卦无妄大畜萃升是也男合父居上女合母居下長
少二男合中男少長二女合中女反易者各二卦屯蒙
革鼎是也男居上女居下長少二男合中女少長二女
合中男反易者各二卦噬嗑賁困井是也二男居上二
女居下

上篇自對者中男合坤母中女合乾父反易者各二師
欽定四庫全書

比大有同人是也長少二女合乾父少長二男合坤母
反易者各二小畜履謙豫是也按上篇自對者惟此八
卦皆三男三女從父母之卦也然男從母女從父各異
其類故為上篇自對之卦其他三男三女從父母而男
從父女從母各同其類者八卦則分屬上下二篇
下篇自對者長少二女合中女少長二男合中男反易
者各二家人睽蹇解是也長少二男合中女長少二女
合中男反易者各二豐旅渙節是也按下篇自對者惟

此八卦皆三男三女自相從之卦也然中貞長悔少貞
中悔各逆其次故為下篇自對之卦其他三男三女自
相從而長貞中悔中貞少悔各順其次者八卦則分屬
上下二篇也

此明上下篇義上下篇義諸說類多牽強附會今據
其可推者如此更過求之則鑿矣

卦對第二案此篇七家需訟除下注云此四卦與
下俱有注餘並無之原本疑有
脫文今未敢臆補姑仍其舊

欽定四庫全書

乾坤系原本脫此
二卦誤校補

屯蒙需訟此四卦與下
篇四卦為對

師比同人大有 履小畜 謙豫

泰否

隨蠱

臨觀噬嗑賁 剝復 无妄大畜
此八卦與下
篇八卦為對

頤大過

坎離

咸恒

損益

鼎革

晉明夷

此四卦與上篇四卦為對

家人睽

解蹇

豐旅

渙節

漸歸妹

遯大壯

井困

大姤

升萃

此八卦與上篇八卦為對

中孚小過

既濟未濟

欽定四庫全書

易經卷之四

六

卦畫奇偶正對二篇共二十對上篇七下篇七上下篇

六

正對不反易者四上篇三下篇一共八卦

正對兼反易者四上篇二下篇二共八卦

反易取正對者十二上篇二下篇四上下篇六共四十

八卦

上篇 正對不反易三乾坤一坎離二頤大過三也凡

六卦

正對兼反易二泰否一隨蠱二也凡四卦

反易取正對二師比同人大有一小畜履謙豫二也凡

八卦

下篇 正對不反易一中孚小過也凡二卦

正對兼反易二既濟未濟一漸歸妹二也凡四卦

反易取正對四咸恒損益一震艮巽兌二家人睽解蹇

三豐旅渙節四也凡十六卦

上下篇 反易取正對六屯蒙鼎革一需訟晉明夷二

欽定四庫全書

易經卷之四

七

臨觀遯大壯三噬嗑賁井困四剝復夬姤五无妄大畜

升萃六也凡二十四卦

此各卦奇偶二畫之對

乾坤坎離此四卦為上篇之綱

屯蒙小畜履隨蠱臨觀噬嗑賁无妄大

畜頤大過與下篇之卦互易

需師泰同人謙豫

訟比否大有剝復

欽定四庫全書

震艮巽兌此四卦為下篇之綱

解蹇姤夬漸歸妹萃升豐旅大壯遯

小過中孚解蹇至中孚十四卦與上篇之卦互易

咸恒晉家人睽困井既濟

損益明夷鼎革節渙未濟

卦體上下互易二篇共十八對上下篇八上篇五下篇

五純卦八為上下二篇之綱者不與

上下篇不反易卦二體自易二頤小過一大過中孚二

也凡四卦相反易卦二體相易六屯蒙解蹇一小畜履

姤夬二隨蠱歸妹漸三臨觀萃升四噬嗑賁豐旅五无

妄大畜大壯遯六也凡二十四卦

上篇反易卦二體自易四需訟一師比二泰否三同人

大有四也凡八卦反易卦二體相易一謙豫剝復凡

欽定四庫全書

四卦

下篇反易卦二體自易二晉明夷一既濟未濟二也凡

四卦反易卦二體相易三咸恒損益一家人睽鼎革

二困井節渙三也凡十二卦

此各卦上下二體之對

或曰夫子之十傳終於序卦雜卦子之十二翼始於卦

統卦對何也曰卦統者序卦傳之餘意也卦對者雜卦

傳之遺緒也

卦變第三 原缺謹陳
小序校補

卦主第四

乾上

坤上

震四蹇五蒙二

巽四睽五萃二

艮上解二屯五

兌上家人二鼎五

欽定四庫全書

坎五小過四頤上

離五中孚四大過上

復初師二謙三 剝五豫四比五

姤初同人二履三 夬五小畜四大有

臨二升初明夷二 觀四晉五萃上

遯二无妄初訟二 大壯四需五大畜上

泰三恒初井五蠱初豐二 既濟二賁二歸妹三節五損

三

否三益初噬嗑五隨初渙二未濟二困二漸三旅五咸

三

小成之卦八震巽下為主坎離中為主艮兌上為主此因乾坤交易而定也震一陽巽一陰下為主兌二陽艮二陰中為主乾三陽坤三陰上為主此因陰陽消長而定也艮兌或主上或主中者以乾坤之交而言則主上畫故遯二陰主二剝五陰主五艮之中畫為主也臨二陽主二夬五陽主五兌之中畫為主也

欽定四庫全書

易卷三外篇

十一

大成之卦六十有四復姤一陽一陰主初臨遯二陽二陰主二泰否三陽三陰主三大壯觀四陽四陰主四夬剝五陽五陰主五乾坤六陽六陰主上乾坤為主之卦四乾坤主上否泰主三乾坤父母也其尊無上故自主其重卦合卦而不復為他卦主者猶黃鐘大呂二律之獨尊但自為宮而不復為他卦役也坎離為主之卦二十有八坎離屯鼎需晉比大有蹇睽井噬嗑節旅十有四卦主五蒙革訟明夷師同人解家

以上乾坤坎離四正不易之卦為主者凡三十有二卦

震復大壯小過豫无妄恒隨

巽姤觀中孚小畜井益蠱

艮遯剝頤謙大畜咸漸

兌臨夬大過履萃損歸妹

以上震巽艮兌二變反易之卦為主者凡三十有二卦

卦

欽定四庫全書

易卷六

主五之卦十有六坎離各七艮兌各一

主二之卦十有六坎離各七艮兌各一

主四之卦八震巽各四

主初之卦八震巽各四

主上之卦八艮兌各三乾坤各一

主三之卦八艮兌各三乾坤各一

卦有二主者二十卦不兼主而專主或主內或主外何

也曰坎離水火之重既濟未濟水火之合震巽風雷之

人困賁渙豐未濟既濟十有四卦主二坎離得乾坤

中畫自主其重卦合卦而又各主十二卦所主倍於震

巽艮兌四卦者貴中也故卦之有坎離者必以坎離為

主惟無坎離者然後震巽艮兌為主也

震巽為主之卦十有六震巽大壯觀小過中孚豫小畜

八卦主四復姤无妄升益恒隨蠱八卦主初艮兌為

主之卦十有六艮兌頤大過大畜萃六卦主上謙履咸

損漸歸妹六卦主三遯臨二卦主二剝夬二卦主五

欽定四庫全書

易卷六

十二

震巽艮兌四卦自主其重卦合卦而又各主六卦半於

坎離之所主也

乾泰

坤否

坎屯需比蹇井節蒙訟師解

困渙未濟

離鼎晉大有睽噬嗑旅萃明夷

同人家人賁豐既濟

重恒益風雷之合艮兌山澤之重咸損山澤之合重者悔為主合者貞為主也頤大過中孚小過隨蠱漸歸妹雷風山澤之互相合者四卦無反對四卦有反對者貞為主也

變卦第五

互卦第六 系反卦互卦二篇原按漢魏小學諸其日於此

欽定四庫全書

易象外翼

十四

易象外翼卷一

欽定四庫全書

易象外翼卷二

元 吳澄 撰

象例第七上

天 乾五飛龍在天 大有上自天祐之 大畜上何天之衢 明夷上初登于天 姤五有隕自天 中孚上翰音登于天 卦象乾為天卦位五上為天凡以天為象者皆五上之位陽剛之畫也明夷以反體言所謂天者指晉之上九亦剛畫也以應位言指九三亦剛畫也

欽定四庫全書

易象外翼

卷二

日 乾三終日乾乾 豫二不終日 既濟四終日戒 蠱象巽五三日 震二既濟二七日 大畜三日閑與衛 革象二己日 離三日吳 晉象晝日 豐象三四日中 訟上終朝 解象夙 乾三夕 夬二暮夜 豐初旬 卦象離為日乾九三變為柔豫六二變為剛則二三四成離夬九二變為柔則初二三成離訟解其皆有五離既濟下體有離又三四五互離震初二

三四蠱大畜三四五上皆成四畫之離卦位五為天上
為天之上三為人四為人之上二為地初為地之下故
上之位為朝日上天之時訟上言朝明夷上言初登于
天是也解言吉風指上六言也五之位為晝日中天之
時晉離在上體離中畫當五之位故彖言晝日指五而
言也豐離在下體與明夷同二當下卦之中日常天中
其影在地故亦曰日中晝五為日中震一畫障蔽于五
之下故日中而黑暗如明夷日入地之時也豐三四言

欽定四庫全書

易經

二

日中者皆指六二而言也或謂三四在六畫卦之中故
亦曰日中者非也四為人之頭上日過中之時三為人
所居之處下近於地為日晡將夕之時故既濟四乾三
皆言終日晝自日過中至將夕為終此一日乾三言夕
離三言日晝是也二之位為暮夜日入地之時故夫二
言暮夜豫二言不終日豫之三四五五坎為石二近三
四介于坎之石不居四不居三而居二故曰不終日晝
者日中午前禺中已午後昧是未晨者早食辰亦曰

早暘者晚食申亦曰晚朝者日出卯亦曰風夕者日入
酉亦曰暮旦者平旦寅昏者黃昏戌子前人定亥子後
鷄鳴丑夜者夜半子初寅丑二子亥豫曰不終日三戌
酉乾曰終日四申未既濟曰五年已晉曰晝日上辰卯
酉離曰終日十日自甲至戌為半已者後五日之始改革
之時也離納已故革言已日旬十日也豐初納離已卯
二納離已丑已卯至已丑過一旬故豐初言旬

欽定四庫全書

易經

三

月 小畜上歸妹五中孚四月幾望 臨彖八月 卦象
坎為月納甲震為生明之月兌為上弦之月乾為望之
月巽為既望之月艮為下弦之月坤為晦之月幾望之
幾孟荀一行作既幾字亦有既音左氏傳庸可幾乎日
月以幾是也京作迺晁氏曰迺讀為既詩往迺王舅是
也澄按此幾當作既月既望巽之象參同契曰十六轉
受統巽辛見平明小畜中孚上體巽歸妹五變成巽日
常盈月常虧月既望則盈而與日敵小畜歸妹中孚皆
陰為主之卦陰盛得時故以月既望為象卦氣復為一

陽之月臨為二陽之月始為一陰之月遯為二陰之月
自復一陽歷八月至遯二陰與臨正對

斗 豐二四日中見斗 北斗七星在中宮星之最大
者豐上體震如仰盂有斗象

沫 豐三日日中見沫 沫斗杓下小星也震有斗象三
在震下象沫

雨 雲 小畜象不雨上既雨 睽上佳遇雨 夫三

獨行遇雨 鼎三方雨 小過五不雨 小畜象小過

欽定四庫全書

易象圖說

四

五畧雲 卦象坎為水為雲為雨小畜二三四互兌小

過三四互兌兌變坎下畫水壅塞而不流雲密蔽而

不雨之象小畜上變則成坎故云既雨睽三四互坎

夫三五鼎九三變為柔則三四五亦成坎故云遇雨方

雨也

霜 坤初履霜 霜者露之所結露者土氣所為自下

而上地上有陽則坤土之氣為露能滋養萬物及九月

五陰陽消將盡則露凝為霜

水 坤初堅水至 水者水遇盛陰之氣而凝其堅如

石也十月始水十一月以後則水堅矣坤六畫純陰為

十月之卦霜凝於坤體將成之時水堅於坤體既成之

後聖人於坤初言陰氣漸長之可畏故履霜而知堅水

之必至當其未成坤也在上一陽未盡滅已不能敵陰

而霜始凝及其既成坤也在下一陽雖已生亦未能勝

陰而水益堅其示戒之意深矣

自天日月至此象之取於天者

欽定四庫全書

易象圖說

五

地 明夷上後入于地 卦象坤為地久位初二為地

四亦為地明夷坤地在上離日在下日入于地之下也

田 乾二見龍在田 師五田有禽 恒四田无禽

解二田獲三狐 巽四田獲三品 田地上也乾解以

二為田恒巽以四為田師五與二應亦以二為田

淵 乾四或躍在淵 淵在地下龍之所潛謂初也詩

曰魚潛之淵又言或潛在淵言其在淵而潛也詩曰魚

躍于淵此言或躍在淵言其在淵而躍也謂本是在淵

今自淵而躍出非謂素不在淵方自他處而躍入也龍一躍則向乎天矣豈復在乎淵也哉四之位與初應故言自初所潛處而躍出以至于四四近乎天而非淵也漢上朱氏曰四變成兌兌為澤淵也朱子以四之位高出人上逼近乎天遂釋淵為上空下洞深昧不測之所程子所謂淵者龍之所安在淵者在所安爾淵字但為設譬則與田字天字不一例而在字與在田在天之在亦不同三家說皆不通者蓋泥於四為淵而不以初為淵故也

欽定四庫全書

卷二

需彖同人象蠱象大畜彖頤上益彖渙彖中孚象未濟三利涉大川凡九 謙初用涉大川吉 訟彖不利涉大川 頤五不可涉大川 繫辭傳利未為舟利未為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙以渙二三四五有舟象也中孚之象與渙之象同故彖傳曰乘木舟虛益之初二三四五頤之初二三四五上大畜蠱之三四五上皆有舟象需三四五離訟二三四五離同人下

體離謙初六變為剛成離未濟二三四互離又上體有離亦皆舟之象也凡涉大川舟之進而前者利舟之退而後者不利以需訟同人蠱大畜益渙中孚八卦觀之需蠱大畜益渙中孚之舟皆進而前者也唯訟同人之舟在後然同人離火應乎乾而上同故進而利訟坎水違乎乾而下行故退而不利謙之舟亦在後然初變柔為剛剛能上進變則有應在前故君子陽剛之人用之以涉則吉用謂動而進也若非陽剛又不動進則不吉

欽定四庫全書

卷二

矣頤自坎變二與上相易剛進前柔退後故上利涉五與初相易剛退後柔進前故五不可涉未濟六三之象與訟之下體同然九二為訟之主而無應則無挽之於前者矣未濟六三有陽剛之應在上又上體之離象舟後舟與前舟二舟相繼而進非如訟之不前進而退入于淵也故未濟利而訟不利蔡氏則曰未濟六三爻辭利上疑脫不字

河泰二用馮河 馮謂徒涉河流水之大者泰九二

變為柔二三四互坎為水三四五互震為足不用舟而
徒涉之象

谷 困初入于幽谷 井二井谷 水之下注者谷也
困初坎下畫為谷初地之下為幽井之二三四互兌水
變為澤之象九二變為柔則兌下畫變坎下畫如水之
通其下流而不壅塞有井水不上出而下注之象故曰

井谷

井 井卦初二三四成四畫之坎水在井中之象上體

欽定四庫全書

坎水在巽木之上汲水上出井口之象

泉 井五寒泉食 泉水之初出也坎之中畫象泉出
地中井之九五則象汲泉上至井口

泥塗 井初井泥 需三需于泥 震四震遂泥 睽

上見豕負塗 坎之中一剛畫為水上下二柔畫為水

旁之土水濕其土而軟則成泥故凡言泥者皆坎之下

畫井初四畫坎之下畫也需三變為柔與上卦坎之下

畫連接需待于瀕水之泥也震四之剛畫卦主為雷聲

其聲不能上驚六五而但下驚六三六三互坎之下畫
也遂沈抑于泥者也塗亦泥也禹貢荆揚二州厥土塗
泥睽上與三正應三為五坎之下畫坎象之負泥塗者

沙 需二需于沙 沙小石在水旁水通入其中剛畫

石也陰位小也與坎之中畫應中有水也

石 豫二介于石 困三困于石 說卦傳艮為小石

艮之剛在坤地之上山頂之小石也坎之剛在坤地之

欽定四庫全書

中土中之大石也說易者皆知艮為石而不知坎之為

石蓋不能舉隅而反爾艮小石也坎石也凡單言石者

皆坎象介猶介蟲介冑實介之介疆介之義亦同後人

加田字以別之豫三四五互坎石也二近接其疆境故

曰介于石困六三坎之上畫在石之上故曰困于石

磐 屯初磐桓 漸二鴻漸于磐 漸六二互坎下畫

而變剛水中大石近岸者也屯初九應坎下畫以剛而

居互坤之下猶磐石桓木之在地中牢固不可動也

干 漸初鴻漸于干 干水厓也二三四五坎為水初與之近猶水之厓

山 隨上西山 升四岐山 西山岐山皆指地名非

象山也故不就艮取象二山皆在正西故就兌取象

林 屯三唯入于林中 平地有竹木曰林屯二三四

互坤坤平地也前有艮木後有震竹故曰林坤之中畫

故曰中

鹿 屯三即鹿 陸氏曰王肅作麓陸氏曰鹿古文鹿

欽定四庫全書

易書

十

山足也屯三四五艮為山三艮之下畫山之足也

丘 賁五賁于丘園 頤二拂經于丘頤 渙四渙有

丘 丘之高得山之半故艮之中畫為丘賁六五渙六

四皆艮之中畫頤六五艮中畫也二與五之位相應拂

者上摩之義六二仰拂以求養于上九必經過六五之

丘故曰拂經于丘頤經如陶淵明所云崢嶸而經丘之

經

陵 同人三升其高陵 震三躋于九陵 漸五鴻漸

于陵 陵取象與丘同同人九三漸九五變為柔守得艮中畫震六三亦五艮中畫自震六二躋于六三也

陸 夫五莫陸夫夫 漸三鴻漸于陸 陸者高平廣

大可以通行之地夫九五變為柔成震為大塗漸九三

變為柔成坤為平地夫之五爻皆變唯五不變為觀之

大則亦下履坤之平地漸之五爻皆變唯三不變為大

壯之漸則亦前向震之大塗故皆取陸象

道 小畜初復自道 履二履道坦坦 隨四在道以

欽定四庫全書

易書

十

明 復象反復其道 爾雅曰一達謂之道路之一達

而無他歧者也震為大塗小畜五畫俱變唯初不變有

復卦下體之震故曰復自道履九二變為陰則下體成

震故曰履道隨之四履下卦大塗之上故曰在道復之

一陽反于下為震復于其道也震之大塗平廣之正路

也艮之徑路狹小之山蹊也

行 泰二復四益三四夫五中行 无妄三行人上行

有音 明夷初君子于行 震三行无音 艮象行其

庭行道也詩言周行景行是也震為大塗泰復无妄明夷益夫艮皆有震謙豫言行師亦是有震

衡達大書上何天之衡漸上鴻漸于陸衡路

之四達者天之衡謂雲霄中之路也上之位為天上九變為柔則成坤天上猶平地故曰天之衡何與噫嘻何

校之何同詩曰何天之休漢王延壽魯靈光賦賦云荷

天衡以元亨何作荷謂以首戴之也上為首荷天之衡

猶莊子言背負青天也達聲與衡通漸上鴻漸于陸胡

欽定四庫全書

易學外說

十二

氏曰此卦以鴻漸為象初漸于干二漸于磐三漸于陸

四漸于木五漸于陵至上復言陸說謂上九九三皆

處一卦之上故皆言陸陸者高頂也偏觀無高頂曰陸

陸地之高平者陵大阜也安有地而反高於山阜哉陸

氏言高過即反下故上九處極高之地反為陸也按漸

卦自下而漸于上自微而至於高大陵木為極高之地

豈有反下之義考經文陸當為達蓋字體相類而誤達

者雲路也言鴻之飛高至於雲路程子從之朱子曰以

韻讀之良是澄按三先生所見審矣但據爾雅路之九達者曰達杜氏謂路容九軌者曰達未開釋達為雲路者

易大壯五喪羊于易旅上喪牛于易易陸績作

場疆場也晁氏曰易乃古文疆場字大壯旅皆以上畫

為易在外境窮盡之處故曰易

野坤上龍戰于野同人蒙同人于野地與天際

者曰野古詩云天似穹廡籠四野坤為地五與上為天

欽定四庫全書

易學外說

十三

乾為天二與初為地坤下體坤地上接五與上同人上

體乾天下接二與初故曰野

郊需初需于郊同人上同人于郊小畜彖小過

五自我西郊國門之外曰郊以六畫卦言二三四五

為國中初上為郊小畜小過之西郊皆謂四以二體言

內卦為國中四在內卦之外為郊四為西方又互兌兌

正西也四為兌之上畫在正西之位故曰西郊

國師上開國謙上邑國觀四觀國之光復上

國君 崑山遶國 未濟四大國 坤為國邑師謙觀
復行有坤並二三四互坤未濟四變為柔成坤

邑 謙上邑國 訟二比五无妄三邑人 泰上自邑

告命 晉上伐邑 夬家告自邑 升三虛邑 井家

改邑 比泰謙晉升有坤訟二變為柔成坤无妄三坤

上畫人位為邑人初震動大塗為行人夫自坤變坤下

五畫已皆變為剛僅存坤上一畫未變邑削眾散故告

自邑不利即戎井五泰之初往五改坤為坎改其邑也

欽定四庫全書

城隍 泰上城復于隍 掘地為隍取其土以築城故

城高而隍深乾畫連亘城之象坤畫斷闕隍之象今坤

在上是高超者變為平地矣乾在下其畫實是城土下

復而實其隍矣

墉 同人四乘其墉 解上高墉之上 離有垣墉之

象同人四在離上為乘墉解二三四互離四為公當離

之上畫立于高墉之上也

藩 大壯三上羝羊觸藩四藩決不羸 當羊所觸者

為藩四當三之前奇畫連象藩五當四之前偶畫斷象

藩決上偶畫當五之前變為奇亦為藩

巷 睽二過主于巷 五離之中虛處為巷

穴 坎雷 需四出自穴上入于穴 小過五公弋取

彼在穴 坎初三入于坎雷 坎之偶畫在內者為穴

小過復坎也坎雷與穴同義

廟 萃象海象王假有廟 艮為廟萃二三四互艮渙

三四五互艮

欽定四庫全書

家 蒙二子克家 師上闕國承家 大畜家不家食

家人初三四五 損上得臣无家 豐上節其家

離外有垣墉中虛可居家之象蒙二三四五上成離師

上變為剛則二三四五上成離二三四互震為諸侯有

坤土闕國也又為長子居內之中承家也大畜三四五

上成離二三四互兌兌口在外不食於內以外為家者

也家人內離為在下之家三四五互離為在上之家損

二三四五上成離上最在外是得臣於外上變則不成

離故曰无家豐上變則五為離中畫家也震之剛畫在

其下節蔽之按家人初三四五爻辭原本未載謹仍其舊

宮 剝五以宮人寵 困三入于其宮 剝之宮有國

者之宮也坤為國一剛畫在外宮之牆也五陰在內宮

占之人也困之宮有家者之宮也二三四互離為家

門 同人初同人于門 隨初出門交有功 明夷四

獲明夷之心于出門庭 節二不出門庭 艮為門闕

同人初變為柔成艮隨初節二出則及門矣明夷三四

欽定四庫全書

易象外覽

卷二

五艮之倒體

戶 訟二其邑人三百戶 豐上窺其戶 節初不出

戶庭 艮為門者二偶畫為出入之所戶門之半也故

一畫之偶為戶豐之戶五也節初變為柔為戶庭人之

家有戶無門故計民數以一家為一戶訟二變為柔為

坤三偶畫皆為戶坤之數十十為百三畫之偶三百

戶也

牆 坎四納約自牖 凡室東戶西牖四為西偶畫庭

而通明牖之象也

棟 大過象三棟撓四棟隆 棟者屋之脊標也大壯

象宮室之上棟下宇四剛象自下承上之棟二柔象自

上覆下之宇故大過三四二剛畫亦象棟

屋 豐上豐其屋 大壯象宮室以中二剛畫象棟前

二柔畫象宇豐之三四五上如之屋之象也凡剛變而

柔為減損而小之柔變而剛為增益而大之豐上柔變

為剛是增大其屋也

欽定四庫全書

易象外覽

卷二

廬 剝上君子剝廬 艮有廬象艮之上畫奇變而偶

則上無蓋覆矣是剝其廬也

庭 明夷四出門庭 夬象揚于王庭 艮象行其庭

節初不出戶庭二不出門庭 艮為門有門外之庭

有門內之庭明夷四艮倒體之外畫艮上艮正體之外

畫二者皆門外之庭也節三四五互艮三艮體之內畫

門內之庭也二近三而不即三故曰不出門庭節初變

為柔為戶二在初之外戶外之庭也初不即二故曰不

出戶庭夫五王之居也上在王居之外故為王之庭

背 艮象艮其背 背北堂也詩曰焉得護草言樹之

背艮二三四五象堂初在堂之後象背上在堂之前象

庭背與庭為對皆就宮室取象因爻辭五句皆就人身

取象故讀者誤從爻辭之例解作人身之背其義迂回

不通且與下句其庭非一類

階 升五升階 地勢有高卑坤土三畫自下而上階

之象也

欽定四庫全書

易纂言外翼

卷二

次 師四師左次 旅二旅即次三旅焚其次 次謂

權暫止息之地非常居之地也故軍師之所宿行旅之

所舍皆曰次左傳師一宿為宿再宿為信通信為次旅

以應位為次六二者六五之次上九者九三之次

自地田淵至此象之取於地者

易纂言外翼卷二

欽定四庫全書

易纂言外翼卷三

元 吳澄 撰

象例第七中

人 蒙初利用刑人 履象三噬人 睽三其人天且

剝 損三三人一人 艮象不見其人 豐上聞其無

人 卦位三四為人二五亦為人

大人 乾二五訟象蹇象上萃象巽象利見大人凡七

升象用見大人 否二大人否亨五大人吉 師象

欽定四庫全書

易纂言外翼

卷二

困象貞大人吉 革五大人虎變 大人者皆陽居二

五陽為大二五為人位乾五訟象蹇象上萃象巽象否

二五革五皆謂九五在上之大人也乾二升象困象謂

九二在下之大人也師象貞大人吉今本作丈人崔憬

李鼎祚皆云子夏傳作丈人與困象同

幽人 履二幽人貞吉 歸妹二利幽人之貞 幽人

者隱晦不求顯見之人凡在天上而不可見曰冥冥豫

冥升是也在地下而不可見曰幽困初幽谷是也履歸

妹九二皆有剛中之德二之位當六畫卦之地又當三畫卦之人故曰幽人

君子 乾三君子終日乾乾 坤象君子有攸往 屯

三君子幾不如舍 小畜上君子征吉 否象不利君

子貞 謙象三君子有終初君子用涉大川 觀初君

子吝五上君子无咎 剝上君子得輿 遯四君子吉

大壯三君子用罔 解五君子惟有解吉 夬三君

子夬夬 革上君子豹變 未濟五君子之光 凡君

欽定四庫全書

易學外篇

二

子者皆謂陽畫然有指本爻之陽畫而言者乾三小畜上謙三觀五上剝上遯四大壯三夬三是也有指本卦之陽畫而言者否象是指上卦三陽謙象是指主爻九三解五未濟五是指應爻九二有本卦雖有陽畫而本爻所言非有所指只是泛言者也卦雖有二陽畫而六三所謂君子非指初九九五也觀卦雖有二陽畫而初六所謂君子非指九五上九也革卦雖有四陽畫而上六所謂君子只是對小人立文亦以其變為陽與謙初

同也坤卦純陰無陽畫象辭所謂君子只是泛言亦因卦之所不足者而言也

天子 大有三公用亨于天子 王 坤二訟三或從

王事 師二王三錫命 比五王用三驅 離上王用

出征 隨上王用亨于岐山 升四王用亨于西山

益二王用亨于帝 萃象渙象王假有廟 家人五王

假有家 豐象王假之 觀四利用賓于王 夬象揚

于王庭 井三王明 渙五王居 大君 師上大君

欽定四庫全書

易學外篇

三

有命 履三武人為于大君 臨五大君之宜 天子王大君皆謂君天下者其位則卦之第五畫也訟比履隨觀家人夬益萃井渙皆九五以剛中正居尊位堯舜禹湯文王武王是也坤師大有臨離升豐皆五六以柔中居尊位夏啟商中宗周成王是也君 復上以其國君 小過二不及其君 公 大有三公用亨于天子 解上公用射隼 益三四中行告公 鼎四覆公餗 小過五公弋 侯 屯象初利建

侯 豫象利建侯行師 晋象康侯用錫馬蕃庶 君
 公侯皆謂有國者凡卦之六畫三居下卦之上四居上
 卦之下故三四為諸侯國君之位大有之公三也鼎之
 公四也解上小過五所謂公亦四也小過二所謂君亦
 三也坤為國土震以一陽宅坤土之內故震象國君屯
 豫言建侯皆有坤有震益兩言公復一言國君亦有坤
 有震皆有坤無震者皆言有土之諸侯坤有安靜之象
 故曰康侯也

欽定四庫全書

易學書外篇

四

王侯 蠱上不事王侯 王五也侯三也

臣 蹇二王臣蹇蹇 損上得臣无家 小過二過其
 臣 柔者臣道也二居下卦之中臣位也蹇六二小過
 六二皆柔中在下損上所謂臣指六三而言亦以柔居
 下者也

宗 同人二同人于宗 睽五厥宗噬膚 宗字從門
 從示廟中之室神示所居離之中畫虛處象廟之室凡
 嫡長子主宗廟之祭者謂之宗子宗子統眾兄弟同人

之二睽之五皆為卦之主猶宗子之統眾兄弟也故謂
 之宗

家人 家人三家人嗃嗃 家人謂家之長象傳曰家
 人有嚴君焉父母之謂也詩云之子于歸宜其家人家
 人指舅姑而言或以為泛指一家之人非也離為家九
 三離之上畫陽剛在一家之上而治外者家之長也

父母 蠱初三五幹父之蠱四裕父之蠱 蠱二幹母
 之蠱 居一卦極尊之位者上與五也上陽畫為父五

欽定四庫全書

易學書外篇

五

陰畫為母

考 履上考祥其族 蠱初有子考无咎 蠱初所謂
 考即上畫之陽也生稱父死稱考履上畫之陽當乾之
 終故曰考祥

祖妣 小過二過其祖過其妣 小過之三以陽畫處
 二之上父也四亦陽畫又處三之上二視之猶祖也五
 陰畫居尊位猶祖妣也二之位與五應越四而與五遇
 故曰過其祖過其妣

王母 晉二受茲介福于其王母 六五陰居至尊之位以家而言王母也爾雅曰父之妣為王母九四以陽在二之上父也六三以陰為四之配母也六五陰也又在父母之上故曰王母二之位與五應猶祭而感格于五五降介福于二而二受之也

夫士 蒙三見金夫 隨二失丈夫三係丈夫 恒五夫子凶 睽四遇元夫 比象後夫凶 大過二老夫得其女妻五老婦得其士夫 歸妹上士刲羊 蒙三

欽定四庫全書

易經

六

之金夫九二也隨二之丈夫九五也隨三之丈夫九四也恒六五陰柔非夫之道故凶元夫後夫皆因婦人之再嫁而有是名元夫者初所嫁之夫也後夫者後所嫁之夫也睽之元夫謂初九也比之諸陰所從惟一夫而已無二夫也故占者若是後夫則凶老夫士夫以年之老少言二變為柔為年少之妻故視五為老夫五變為柔為年老之婦故視二為士夫士謂男子之未娶者歸妹上所謂士指初九也

婦妻 蒙二納婦吉 小畜上婦貞厲 漸三婦孕不

育凶五婦三歲不孕 既濟二婦喪其弟 恒五婦人

吉 大過五老婦 大過二女妻 困三不見其妻

蒙二之婦六五也小畜之婦六四也漸三之婦六四也

漸五之婦六二也既濟六二為九五之婦恒五夫也然

柔中乃婦之德故婦人則吉老婦女妻見前困三居陽

位以上六為妻在外而不在宮又不相應故曰不見

夫妻 小畜三夫妻反目 九三夫也六四妻也

欽定四庫全書

易經

七

婦子 家人三婦子嘻嘻 婦六二也子初九也

子 蒙二子克家 蠱初有子考无咎 鼎初得妻以

其子 師五長子帥師弟子與尸 隨二係小子三失

小子 漸初小子厲 蠱之初六女也九三互震之初畫

為子鼎初六妾也九四乃其子師二三四互震長子也

初二三坎體為中男弟子也弟子者長子之弟隨二隨

三之小子皆謂初九漸初艮少男之下畫故曰小子

女 屯二女子貞不字 蒙三勿用取女 咸家取女

吉 家人家利女貞 姤象女壯勿用取女 漸象女
歸吉 歸妹上女承筐 咸上六少女也家人六二中
女也漸六四長女也榮而正吉之吉而利也宜哉也六二
女之無初者歸妹上六女之無終者非女德之有疵乃
時命之不齊也蒙六三以利之所成而愆義婚初六以
陰之方長而消陽處皆非正女之不可取者也

妹 泰五帝乙歸妹以祉 歸妹初歸妹以婦三歸妹
以須反歸以婦四歸妹愆期五帝乙歸妹 泰卦互得

欽定四庫全書

易象圖說

八

歸妹卦帝乙商王紂之父蓋嘗有嫁妹之事緯書因此
嫌帝乙非商之令王遂以帝乙為湯始制為嫁妹之禮
又載其戒命之辭曰母以天子之富而驕諸侯陰之從
陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義其辭意
雖善疑後人傳會為之也經言帝乙歸妹則是以兄嫁
妹非以父嫁女明矣而說易者以震兌為夫婦而不以
為兄妹失之矣卦義以外卦震長男為九內卦兌少女
為妹兄為主而歸其妹於夫家也又義以震下畫之陽

為兄中畫之陰為妹六三兌上畫為姊為須姊者女君
之女弟也須與類同女之賤者又在姊之下也歸妹自
泰變六三即泰之六四在六五之下女弟承女君也變
為歸妹則四來居三是女君未行而先行歸于夫家不
隨女君則非姊矣故降而稱須若及于四待女君同行
則為妹歸而以其姊也

宮人 剝五以宮人寃 剝卦五陰畫六五居尊位象
后下四陰象宮人宮人者三夫人九嬪二十七世婦八

欽定四庫全書

易象圖說

九

十一御妻之屬也以者后以之也

妾 鼎初得妾以其子 初陰在下而賤者妾也四陽

在上而貴者其子也

臣妾 遯三畜臣妾吉 初六居陽位臣也六二居陰

位妾也

童僕 旅二得童僕貞三喪其童僕 車上之御曰僕

以其立當車轅也故凡親近服役之人皆假僭僕之名
童者年幼之稱童僕僕之年幼者也初六下賤居陽位

艮少男之下畫也故為童僕

隨 隨三隨有求得四隨有獲 咸三執其隨 艮二不拯其隨 隨猶從也隨從之人也隨六三九四之隨也咸艮六二九三之隨也前此解者只以隨字作虛字解誤矣咸象傳所謂隨人猶曰從人也

婚媾 屯二賁四睽上匪寇婚媾 屯四求婚媾 震上婚媾有言 二姓締男女之好謂之婚媾取婦者以初昏成禮故曰婚媾者交暮之義後人各加女字于左

欽定四庫全書

易書外翼

十一

睽 睽六二六四賁六四睽上九皆以正應之畫為婚媾

震上六雖无應然與六三同位故亦曰婚媾

同人 同人象同人于野初同人于門二同人于宗五同人先號咷而後笑上同人于郊 同人者同心之人也非曰同於人也六二為九五所同之人九五為六二所同之人也二五皆居人位故曰同人

朋 坤象得朋喪朋 泰二朋亡 豫四朋盍簪復象朋來 咸四朋從 蹇五朋來 解四朋至 友

損三一人行則得其友 鳳飛而羣鳥從之曰朋凡曰

朋者從我者也兩手相助曰友凡曰友者助我者也易之言朋者七卦言友者一卦坤象之朋謂眾陰也此陰以陰為朋也泰二之朋謂初陽也復象之朋謂臨泰大壯夬之陽也咸四之朋謂九五也解四之朋謂九二也此陽以陽為朋也惟豫九四之朋盍簪謂五陰為朋蓋九四以陽而居陰陰性多疑故戒以勿疑則雖居陰而陰之同類從之也損六三之得其友謂上九此陰以陽為友也

欽定四庫全書

易書外翼

十二

交 隨初出門交有功 睽四交孚 大有初无交

朋者陰陽同類相從亦或陰從陽也友者勝已為助陽助陰也交者彼已皆陽同德相交也隨初九與九四為交睽九四與初九為交大有初九亦以九四為交九四扶其貴盛而相與故无交

尚 小畜上尚得載 泰二得尚于中行 坎象行有尚 豐初節五往有尚 尚謂在己之上而相配合者

故人臣取天子之女謂之尚小畜六四在九三之上泰六五在九二之上坎九五在六四之上豐六二在初九之上節九五在六四之上所謂尚也坎節以陽為尚猶下女配上男也小畜泰豐以陰為尚猶下男配上女也彙泰初否初以其彙 疇 否四疇離祉 彙疇皆類也如蠅之毛刺同時奮興者曰彙如田之疆畝相並作伴者曰疇泰初之雲乾三陽也否初之雲坤三陰也否九四之疇乾三陽也

欽定四庫全書

易經

卷三

仇 鼎二我仇有疾 仇匹也詩曰君子好仇鼎九二六五正應也故曰仇

敵 中孚四得敵 與已同等者曰敵中孚六四與六三皆陰也故曰敵

隣 小畜五富以其隣 泰四謙五不富以其隣 震

上于其隣 既濟五東隣西隣 隣謂相比近者也小畜九五以六四為隣泰六四以六五為隣謙六五以六四為鄰震九四以六三為鄰既濟東隣六二也西隣九

五也三為東二與三隣故曰東隣四為西五與四隣故曰西隣

主 坤彖後得主 明夷初主人有言 睽二遇主于巷 豐初遇其配主四過其夷主 凡卦之六畫有一畫為主爻坤之主爻在上六故占者後乃得主蓋主在卦之終也明夷之主爻六二也故初九往則主人有言睽之主爻六五也九二正應故遇主于巷巷謂離之中畫也豐之主爻六二也與初九陰陽相配故曰配主九四變則成明夷明夷亦以六二為主爻豐之主即明夷之主也故曰夷主

欽定四庫全書

易經

卷三

賓客 觀四利用賓于王 姤二不利賓 需上有不速之客三人來 乾為賓賓之位在西北乾西北之卦也觀四變成乾賓者朝聘于王而為之賓也姤二所謂賓者指九四乾下畫而言也需上所謂不速之客三人者乾三陽也

旅 旅彖旅貞吉旅初旅瑣瑣二旅即次三旅焚其次

四旅于處上旅人先笑後號咷 旅者出外而不在家也旅之卦艮下離上止之地附麗于外食宿起火在外而附麗于山上故為旅

行人 无妄三行人之得 行人謂初九震之主爻也无妄下體震震為大塗初自三之人位而來初足履大塗故曰行人

邑人 訟二比五无妄三 說已見前

官 隨初官有渝 官者主其事者也隨初九為一卦

欽定四庫全書

之主故曰官

虞 屯三即鹿无虞 中孚初虞吉 虞者掌山澤之

官屯三四互艮為山三艮之下畫為山之鹿三無應比四而不相得是無人引導于其前也故曰无虞中孚

初二三為兌三四互艮初九在兌澤之內艮山之下

山澤之虞也

史巫 巽二用史巫紛若 史作策以告神巫歌舞以事神皆通誠意於鬼神者二三四互兌為巫書契取

諸史亦取兌象

武人 履三武人為于大君 巽初利武人之貞 武

人 彊勇之人履六三巽初六皆以柔居剛而外比于剛

益質柔志剛內柔外剛恃血氣之勇者故曰武人巽初

取二之剛為已之剛故得稱人

師 師初師出二在師三師或與尸四師左次五長子

帥師 泰上勿用師 同人五大師克相遇 謙上利

用行師 豫利建侯行師 復上用行師 坤為眾

欽定四庫全書

震為將帥師泰謙復五卦皆有坤有震同人之乾益

震坤之眾而為富實剛強故特言大師大謂陽也

戎 同人三伏戎于莽 夬彖不利即戎二莫夜有戎

離為甲冑戈兵同人九三離之上畫大九二變剛為

柔成離夫未變離則無甲冑戈兵故彖辭曰不利即戎

寇 屯二賁四睽上匪寇 需三解三致寇至 蒙上

不利為寇利禦寇 漸三利禦寇 坎為盜謂以剛破

柔而據有其中也屯蒙需賁睽漸七卦言寇者皆有

坎也

小人 匪人 惡人 師上既濟三小人勿用 否二

小人吉 大有三小人弗克 觀初小人无咎 剥上

小人剥廬 遯四小人否 大壯三小人用壯 解五

有孚于小人 革上小人革而 比三比之匪人 睽

初見惡人 小人之稱與大人君子為對或以位言或

以德言庶人無位在民為農工商賈在官為府史胥徒

則謂之小人天子諸侯卿大夫士有位則謂之大人君

欽定四庫全書

易象圖說

卷二

子此以位言也然古者有德然後有位無位必是無德

於是無德者雖有位亦稱為小人此以德言也易之言

小人蓋皆以位陽為君陰為民稱小人者必陰畫也師

上六否六二觀初六解六五革上六是也若大有九三

剝上九遯九四大壯九三既濟九三五爻則陽畫也爻

辭所謂小人非指本爻謂設使小人得之則其占如此

也比六三柔而不正為匪人睽九四剛而不正為惡人

我 蒙求匪我求童蒙童蒙求我 小畜蒙小過五自

我西郊 觀三五觀我生 順初觀我朵頤 益五惠我

德 井三為我心惻 鼎二我仇有疾不我能即 旅

四我心不快 中孚二我有好爵 凡卦以主爻為我

蒙以九二為主蒙辭稱我者九二也小畜以六四為主

蒙辭稱我者六四也觀上體巽六四為主六三九五所

稱之我六四也順上體艮上九為主初九所稱之我上

九也益以初九為主九五惠我德指初九惠我也井以

九五為主九三我心惻指九五為我也鼎旅皆以六五

欽定四庫全書

易象圖說

卷二

為主九二我仇九四我心皆指六五為我也中孚上體

巽六四為主九二所稱之我謂六四也小過上體震九

四為主六五所稱之我謂九四也

爾 而 順初舍爾靈龜 咸四朋從爾思 中孚二

吾與爾靡之 解四解而拇 而亦爾也

它 比初有它吉 大過四有它吝 中孚初有它不

然 它者在彼之稱在此者為我在彼者為它大過中

孚所謂它皆指應爻而言也

首 乾上比上无首 離上折首 既濟上未濟上濡
其首 頂 大過上過涉滅頂 面 革上小人革面
頰 夬三壯于頰 頰輔 咸上咸其輔頰舌 艮
五艮其輔 卦象乾為首爻位上為首頂面頰頰輔皆
首之物故首頂面頰輔並見於上爻之辭輔在口內與
牙車相依頰者兩臉輔之外也夬九三所謂頰指上六
而言也艮六五所謂輔指上九而言也

舌 咸上 咸卦兌上兌口有舌

欽定四庫全書

易象古外翼

頤 頤象初二三四上 上下二畫連中四畫虛頤口

之象

頤 賁二賁其頤 賁三四五上有頤之象六二在頤

下頤之象也

目 小畜三夫妻反目 離為目小畜三四五互離

耳 噬嗑上何校滅耳 坎為耳噬嗑三四五互坎

鼻 噬嗑二噬膚滅鼻 荀爽九家逸象艮為鼻面之

有鼻猶地之有山也噬嗑二三四互艮

肱 豐三折其右肱 震為足而巽為股艮為手而兌
為肱豐三四五互兌爻位則肱當五

心 坎象有孚維心亨 明夷四獲明夷之心 益五

有孚患心上立心勿恒 井三為我心惻 艮二其心

不快三薰心 旅四我心不快 五為心之位六卦言

心者八皆指五而言先儒以四為心之位者非也坎之

維心維五也明夷之獲心獲五也益之患心患五也艮

之薰心薰五也井三之惻五惻之也艮二旅四之不快

欽定四庫全書

易象古外翼

十九

五不快也井旅之五主爻也則稱我心艮之五非主爻

也則但稱其心益之九五在上九之內上九之心也立

如三十而立之立謂固守之也立心勿恒者言上九之

執守其心勿常久如此而不變也冀其能改之辭也

膺 咸五咸其膺 膺背肉前與心相對

腹 明夷四入于左腹 卦象坤為腹爻位四為腹

身 躬 艮象不獲其身四艮其身 蒙三不有躬

蹇二匪躬之故 震上震不于其躬 渙三渙其躬

膈以下股以上皆身也腎所在處通生身之所由起故以此為身前有腹後有背呂肉為膏皆當第四畫之位艮六四象傳釋身為躬者此政鞠躬之處艮卦所謂身蒙蹇震渙所謂躬皆指四而言也蒙六四得正而達於陽女之能保有其躬者也六三不正而比二不能如六四之保有其躬故曰不有躬蹇二往應五而三四隔之所以蹇也蹇者三之為也蹇而又蹇者四之為也六二不以此尤人乃曰蹇蹇非四之故躬謂四也象傳曰終

欽定四庫全書

死尤也言六二終不以此而尤人也九四震之主爻六三者九四之鄰也而位與上相應震未至于四方至于三之時上六已知畏故象傳曰畏鄰戒也

黃 艮三列其黃 黃背呂肉也與腎相直當四畫之位

限 艮三艮其限 限上下之際謂身下接股股上連

身處為限 腎 夫四姤三腎无膚 困初腎困于株木 腎尻也

亦當卦之第四肉之柔者為膚夫姤四皆乘剛故象腎无膚夫四腎也以三為膚姤三膚也以四為腎困初六與九四為正應九四腎也正當巽木中畫為木之株故曰腎困于株木

股 咸三咸其股 明夷二夷于左股 股身之下膝

之上也故當三畫之位

腓 咸二咸其腓 艮二艮其腓 腓足肚也膝之下

足之上故當二畫之位

欽定四庫全書

趾 拇 噬嗑初履校滅趾 賁初賁其趾 大壯初

壯于趾 夫初壯于前趾 艮初艮其趾 咸初咸其

拇 解四解而拇 趾當初畫之位足之大趾為拇趾

合一足而言拇分一趾而言

膚 剝四剝牀以膚 夫四姤三无膚 二為牀四當

人之身卧于牀則下者為膚三在四之下膚也夫姤所

謂膚亦指三而言腎之膚也噬嗑睽睽膚見後食物類

尸 師三師或輿尸五弟子輿尸 人死曰尸四人位

而陰畫死人之象故四為尸師下卦坎也坎為輿在四之下故曰輿尸

鬼 睽上載鬼一車鬼自坎取象離日之鬼為神坎月之鬼為鬼睽三四五坎凡天地之氣屈而歸曰鬼人死之靈曰鬼物鬼亦鬼之屬
自人大人至此象之取於人者

欽定四庫全書

易纂言外翼

易纂言外翼卷三

欽定四庫全書

易纂言外翼卷四

元 吳澄 撰

象例第七下

龍 乾初潛龍二見龍五飛龍上亢龍用九見羣龍
坤上龍戰 乾體皆為龍坤上變為陽亦乾之體也震為龍得乾之下畫也

馬 坤象牝馬 屯二四上乘馬班如 賁四白馬翰

如 大畜三良馬逐 晉象康侯用錫馬蕃庶 明夷

欽定四庫全書

易纂言外翼

二渙初用拯馬壯 睽初喪馬 中孚四馬匹亡 乾

震坎三陽卦皆有馬象坤為牝馬者乾六畫俱變而偶

也乾為馬者性健而行不息也大畜九三良馬取乾象

屯賁明夷渙兼取震坎象明夷渙皆以坎下畫之馬拯

中畫之人前有震二陰為二馬與之同力故壯中孚取

震象晉睽取坎象晉象曰蕃庶者坤象也艮亦陽卦而

不象馬者陽止于上而不行也

牛 无妄三或繫之牛 大畜四童牛之牯 離象畜

牝牛吉 遯二執之用黃牛之革 睽三其牛掣 革

初革用黃牛之革 旅上喪牛于易 既濟五東鄰殺牛

坤為牛離為牝牛无妄大畜遯革四卦取坤象无妄

大畜生牛也遯革死牛也无妄之四大畜之上遯之三

若是偶畫則成坤革之初已變為柔若革之三是偶畫

則亦成坤今无妄之半人繫之於其前大畜之牛牯加

於其首遯革之牛其皮去毛為革故於坤體三畫皆變

其外一畫也革初九變為柔與遯同離睽旅既濟四卦

欽定四庫全書

易學外篇

取離象睽二三四互離旅離上既濟離下

羊 覓 大壯三上弑羊觸藩五喪羊于易 夬四牽

羊 歸妹上士刳羊 夬五覓陸夬夬 兌為羊大壯

夬歸妹皆有兌項氏曰覓音九山羊也

豕 大畜五豕豕之牙 睽上見豕負塗 姤初羸豕

孚蹢躅 坎為豕大畜上卦變坎中畫之剛為柔變坎

外畫之柔為剛坎中有陽而去其陽猶其中也坎外无

剛而益以剛牙其外也故曰豕之牙睽之三四五坎

也初二三兌也坎居兌上豕在澤也上九臨之見其負

泥塗也故曰見豕負塗姤之三若是偶畫則下卦為坎

今三乃奇畫是坎豕變其外羸其形者也豕肥腓則肉

豐而柔豕羸瘠則骨見而剛豕之外形雖變而其中與

肉未變則雖孚而蹢躅者自若故曰羸豕孚蹢躅

牲 革象用大牲吉 馬牛羊豕犬鷄為六牲祭禮所

常用者牛羊豕三牲也三牲並用曰太牢是為用大牲

也革卦下坤為牛上兌為羊三四五上肖坎為豕

欽定四庫全書

易學外篇

虎 豹 履象三四履虎尾 頤四虎視眈眈 革五

大人虎變 革上君子豹變 荀九家逸象以艮為虎

先儒或以乾為虎皆非也虎者離象離於飛類為雉於

走類為虎皆外有文明而中則陰質也履二三四互離

頤六畫全體肖離革離在內卦九五離之應爻虎之文

見乎外也上六亦離之應爻九五陽也上六陰也陽大

陰小豹亦有文而小於虎故上六為豹

狐 解二田獲三狐 未濟象小狐汔濟 坎為狐解

未濟皆取坎象

鼠 晉四晉如鼯鼠 艮為鼠

禽 師五田有禽 比五失前禽 恒四田无禽 井

初舊井无禽 禽者飛類走類之通稱取坎象師卦坎

在下五應二二為田故曰田有禽比卦坎在上坤三畫

三驅之象坎在前縱其前去失前禽之象恒初二三四

五雖有坎象然四與二非相應之位則田无禽矣井初

居至下汚廢不治為舊井坎在上上而不下為禽不下

欽定四庫全書

卷四

四

飲于井之象

鳥 旅上鳥焚其巢 小過象飛鳥遺之音初飛鳥以

凶上飛鳥離之凶 鳥亦取坎象旅二三四五成坎小過

六畫成復坎故彖傳曰有飛鳥之象焉

隼 解上公用射隼于高墉之上 上畫為天初二三

坎也三四五又互坎兩坎相比鳥飛之迅疾者而上戾

于天隼之象也

鴻 漸初鴻漸于干二鴻漸于磐三鴻漸于陸四鴻漸

于木五鴻漸于陵上鴻漸于逵 荀九家逸象巽為鶴

今按鶴當作鴻

鶴 中孚二鳴鶴在陰 逸象震為鶴今按鶴當作鶴

雉 鼎三雉膏 旅五射雉 離為雉中陰質而外文

明也鼎九三變為柔成離

翰音 中孚上翰音登于天 禮記曰雞曰翰音言有

羽翰而能鳴也巽為雞一陰隨二陽雞之行首先動足

次動而身隨之陰在後隨前二陽而動雞之象也

欽定四庫全書

卷四

五

龜 頤初舍爾靈龜 損五益二十朋之龜 離為龜

中柔者肉外剛者甲也頤之六畫損之二三四五上及

益之初二三四五皆肖離

貝 震二億喪貝 貝亦介蟲取離為象震之初二三

四離也

魚 鮒 剝五貫魚 姤二邑有魚四邑无魚 井二

井谷射鮒 巽為魚剝五變成巽巽下畫之陰與下卦

陰畫相聯貫魚之象鮒小魚也井初巽下畫之陰為鮒

井二之水下注而射之

豚魚 中孚象豚魚吉 豚魚江豚魚也中二陰魚之

質外四陽形貌剛躁似豚澤將有風則出舟人謂此魚

為風信故中孚取以為象唐人詩云江豚吹浪夜還風

尾 遯初遯尾 既濟初未濟象濡其尾 初畫在後

象獸之尾

首 明夷三明夷于南狩得其大首 謂獸之大首者

詩曰猗羊墳首陽為大三與上為應上為首

欽定四庫全書

易象圖外篇

六

牙 大畜五續豕之牙 剛在外者牙也謂大畜之上

九

角 大壯三羸其角 晉上晉其角 姤上姤其角

大壯九三姤上九皆變為柔成兌羊之角也晉上九與

坤上畫為應牛之角也

革 遯二革初黃牛之革 革初九變為柔與遯下體

皆坤而變其外一畫象牛而變其外之皮也

翼羽 明夷初垂其翼 漸上其羽可用為儀 小

遇象飛鳥初上象其飛之翼故明夷初畫象翼漸上畫

象羽

自龍馬牛至此象之取于動物者

木 困初臀困于株木 漸四鴻漸于木或得其桷

巽為木按字畫一在木下為本木之根也一在木上為

末木之枝也一在木中為朱木之幹也後人假借為顏

色之朱遂加木於旁以別木朱之朱困三四互巽四

當巽之中畫木之身也故為株木漸卦上巽屋椽之方

欽定四庫全書

易象圖外篇

七

者為桷木柯之橫卧而平者有似方椽故曰桷

桑 否五繫于苞桑 楊 大過二枯楊生稊 杞

姤五以杞包瓜 桑楊杞皆巽木否互巽而其下又有

二陰象桑根之多也

棘 坎上真于叢棘 坎中剛象棘身上下二偶象刺

二坎相重為叢

蒺藜 困三據于蒺藜 坎中剛象其實上下二偶象

其刺

果 剝上碩果 艮為果 林上一陽為果中下二陰為

瓜 始五以杞包瓜 艮中下二陰為蓐 始之初六即

艮之下畫瓜也九二即艮之中畫變為陽象杞葉包初

六之小在其內

茅 泰初否初拔茅茹 大過初藉用白茅 茅巽象

下根白象巽下一陰上蒼象巽中上二陽泰初九變為

柔成巽否三四五互巽初二與三皆茅之根

欽定四庫全書 易象圖說外篇 卷四

芥 同人三伏戎于芥 芥者草之多震為畏為蕃鮮

草之類皆象震同人九三變為柔成震

芎藭 困上困于芎藭 困之三四五巽木也上六以

柔而纏繫于木上芎藭也

自木桑楊至此象之取於植物者

簪 豫四朋盍簪 字書作梳簪即筭也筭以收髮故

初喪被髮則去筭纔先儒謂豫九四一奇畫橫貫於五

偶畫之中如筭之收髮一奇象筭五偶象髮六冕二弁

皆用筭又非收髮之筭也

帛 賁五束帛曼曼 坤為帛 坤之上畫連束之於外

也

繻 既濟四繻有衣袽 繻繻帛也春秋時紀國有臣

名裂繻字子帛漢制裂帛邊為符信曰繻終軍素繻是

也出入關門皆以傳傳欲速因裂繻頭合以為信

衣 既濟四衣袽 乾如衣在裳之上猶乾位坤上也

包裳之外猶乾包坤在內也既濟六四若是剛畫則三

欽定四庫全書 易象圖說外篇 卷四

四五成乾體虞翻云袽敗衣也以繻帛為衣終有敗壞

之時故曰繻有衣袽乾之中畫變為柔成離乾體虧損

象衣之敗

袂 歸妹五其君之袂不如其娣之袂良 袂衣袖也

乾為求一衣而二袂乾三奇變其外一奇為偶者袂之

象下卦六三娣之袂也六五變奇則上六為女君之袂

然因六五變而後成不如下卦六三之袂固有而自成

裳 坤五黃裳 坤為裳兩開不屬也

帶 訟上或錫之繫帶 繫帶革帶也訟三四互巽為股上畫連而繫於股之上繫帶也

紱 困二朱紱方來五困于赤紱 困之二三四互離

三四互巽離牛也巽股也以牛革蔽巽股而垂過股紱之象也

履 離初履錯然 履形如舟納足於其中故履之字

從舟而上乾下兌之卦為履卦中一畫虛有舟之象離

欽定四庫全書

易經言外錄

十一

中虛亦有舟之象為他如坤履歸妹言履者履行之履

皆虛字唯離初九爻辭為履為之履是實字

自簪帛縹至此象之取於服物者

酒 坎四尊酒 未濟上有孚于飲酒 食 訟三食

舊德 泰三其孚于食 剝上碩果不食 大畜象不

家食 明夷初三日不食 井初井泥不食三井潔不

食五井冽寒泉食 鼎三雉膏不食 需五需于酒食

困二困于酒食 漸二飲食衎衎 坎為酒兌為食

坎未濟言酒者有坎泰大畜言食者有兌需困漸言酒食者需困兼有坎兌漸有五坎六二變則成兌剝明夷無兌口井之初三鼎之三皆兌口在上故不食井五正當兌口之上故食

德 訟三食舊德 恒三不恒其德五恒其德 益五

有孚惠我德 得食於人曰德言恩惠所及也詩曰既

飽以德凡曰德者皆有巽風之施命及下又兌口之反

也兌口向上食於人者也反兌口於下食人者也

欽定四庫全書

易經言外錄

十二

羞 否三包羞 恒三或承之羞 俎所薦為正饌豆

所羞為加饌羞者牛臠羊臠牛炙羊炙牛截羊截之類

雖美味而非牲體之正饌三非中位否三坤牛之上體

恒三兌羊之下體故為羞

胥 否二色承 承胥古字通用而讀者誤其音釋者

誤其義胥牲之正體否六二變為剛得坎中畫豕之正

體也

血 益 坤上龍戰于野其血玄黃 屯上泣血漣如

需四需于血 小畜四血去惕出 歸妹上士封羊
無血 渙上渙其血去逖出 泰二包盛 坎為血卦
屯上六坎上畫需六四坎下畫皆血象小畜渙四五皆
得坎半體坎體不全故雖有血皆去之而出小畜六四
猶在坎半體之內則雖出而猶惕渙上九已在坎半體
之外則出而相遠者也坤歸妹上六所言龍之血陽之
血也不取坎象盛亦血也泰九二變為柔得坎下畫故
為益左傳引歸妹之辭云士封羊亦無盛也

欽定四庫全書

易經外傳

十一

膏 屯五屯其膏 鼎三雉膏不食 考工記天下之
大獸五脂者膏者脂謂牛羊膏謂大豕屯九五坎之中
畫豕之膏也鼎九三變為柔得離之中畫雉之膏也
膚 噬嗑二噬膚滅鼻 睽五厥宗噬膚 膚豕體之
在外而柔者禮有膚鼎噬嗑六二互坎下畫之下睽六
五互坎上畫皆豕體之在外者故為膚
肉 肺 噬嗑三噬腊肉五噬乾肉四噬乾肺 噬嗑
三四五互坎故皆取豕肉之象上卦離為日腊肉肉之

日乾而久者也六三在離日之下故為腊肉離為乾卦
四五皆離體故為乾三五皆柔故為肉腊肉之連骨者
也四剛故為肺

自酒食德至此象之取於食物者

鼎 初畫偶象鼎足二三四象鼎腹實牲體五偶象耳

上奇象鉉

七咎 震象不畏七咎 震為七坎為咎

益 坎四尊酒簋貳用缶 損象邑之用二益 坎二

欽定四庫全書

易經外傳

十二

三損二三四象益坎四五損五上象其蓋
尊 坎四尊酒 坎二三四象尊初象其足
缶 比初盈缶終來 坎四用缶 離三鼓缶 缶亦
坎之象所受多於尊爾雅小罍謂之坎比坎五上離三
四五象缶
瓶 巽 井象羸其瓶二巽瓶漏 井之二三瓶巽實
水之象初畫偶在下故為瓶羸巽漏之象
筐 歸妹上女承筐无實 震下奇中上偶有筐之象

牀 剝初剝牀以足二剝牀以辨四剝牀以膚 巽二

上巽在牀下 下偶承奇牀之象

机 渙二渙奔其机 初偶二奇机之象

車 大有二大車以載 賁初舍車而徒 睽上載鬼

一車 困四困于金車 坤為大輿大有之下卦乾也

以坤之大輿而實其中以載也坎為輪為輿賁睽困皆

以坎為車

輿 小畜三大畜二輿說輶 剝上君子得輿 大畜

欽定四庫全書

易象圖外翼

十四

三日閑輿衛 大壯四壯于大輿之輶 睽三見輿曳

剝上九一陽在坤大輿之上故曰君子得輿大畜九

三變為柔大壯九四變為柔皆成坤之大輿睽三四五

互坎為輿而九二曳之於後

輶 小畜三 大畜二 大壯四 此條不義經文與輶者伏免輶在輿下加于軸上以承輿者也坤為

輿則其下畫為輿之輶大畜九三當坤之下畫小畜九

三變為柔九二當坤之下畫而二爻皆不變則坤無下

畫矣是輿而說去其輶也

輪 既濟初未濟二曳其輪 坎為輪其於輿也為曳

既濟二三四互坎而初九曳之未濟與睽三四互坎

而九二曳之故曰曳其輪

柅 始初繫于金柅 九三當坎之前一畫連而不偶

柅其輪也

第 既濟二婦喪其第 第者車後之蔽也既濟之二

三四互坎為輿六二當坎之後一畫如車蔽然九二

欽定四庫全書

易象圖外翼

十五

變為柔則失坎之後一畫如車之喪其第也

弧 睽上先張之弧後說之弧 坎為弧象睽三四五

互坎

矢 噬嗑四得金矢 解二得黃矢 旅五一矢亡

離為矢象噬嗑旅上卦離解二三四互離

斧 旅四得其資斧 巽上喪其資斧 巽木貫離兵

為斧

律 師初師出以律否臧 律截竹為管或鑄銅為管

以候氣定聲也逸象曰坎為律上下空而陽氣行乎其
中也

圭 益三中行告公用圭 逸象震為玉今按當作圭

玉 鼎上鼎玉鉉 乾為玉乾剛健中正純粹精也鼎

上九畫陽位陰剛柔適中故為王

金 蒙三金夫 噬嗑四金矢五黃金 姤初金祝

困四金車 鼎五金鉉 乾為金凡諸卦之爻辭言金

者皆剛畫也蒙之金夫九二也噬嗑之金矢九四也黃

欽定四庫全書

易象圖外集

十六

金六五變為剛也姤之金祝九三也困之金車九四也

鼎之金鉉上九也

資 旅二懷其資四得其資斧 巽上喪其資斧 巽

為近利市三倍其下畫之柔者為資

載 小畜上尚得載 大有二大車以載 載者車舟

所載之物才再切詩所謂輸爾載書所謂與厥載是也

今讀易讀書者誤讀為再易辭唯睽上載鬼一車是音

再坎為與坎之上畫虛小畜之上其畫實以物載坎與

之上而實之也坤為大與三畫皆虛大有下卦乾體三
畫皆實是有載物實大與之中也

囊 坤四括囊 坤為囊柔而虛可容物也六四變為

奇畫在下坤之上括結囊口也

包 蒙二包蒙 泰二包益 否二包晉三包羞 姤

二包有魚四包无魚五以杞包瓜 禹貢言厥包謂貢

物不可露致者包囊之禮記言以包苴簞筭問人包謂

包囊魚肉以遺人也蓋胥羞魚爪皆食物之可包裹者

欽定四庫全書

易象圖外集

十七

凡爻辭言包者皆謂在外之陽畫泰九二變為柔蓋也

而九三之陽包之於外否六二之柔齊也而九五之陽

包之於外否六三之柔羞也而九四之陽包之於外姤

之魚與爪皆指初九之柔而言初與四為正應九四不

能包其魚而為近比之九二所包初與五非比應九五

不自包其爪而以應位之九二包之蒙則以九二之陽

包初六陰柔之蒙者也

門 井上井收勿門 門亦作闔以巾覆物也井上六

偶畫開而不蔽勿門之象

豐二四豐其部上蔀其家 蔀以草為障蔽之具也豐九四一畫障蔽於六五之下蔀之象也

施 豐三豐其蔀 今本作沛陸氏曰本或作施幡幔也九四象部九三又以奇畫重障蔽其下有如幡幔也

桎桎 校 蒙初用說桎桎以往 噬嗑初屨校滅趾上何校滅耳 桎足械桎首械蒙之二三四互震震足也震足在桎之外初為桎初桎在足之下偶畫分而不

欽定四庫全書 易象圖說卷下 十八

合足以說桎之象蒙之下卦坎坎耳也四為桎坎耳在桎之下四桎在耳之外偶畫分而不合首已說桎之象

校即桎桎也橫木為械在足曰桎在首曰桎皆謂之校噬嗑初二二奇畫如木之連亘不開校之象也初為足

之趾趾校在脛不當趾也今校其足而校木之厚前過其趾趾為校所遮掩而不見故曰滅趾首校在項不當

耳也今校其首而校木之厚上及其耳耳為校所遮掩而不見故曰滅耳

徽纆 繫維 坎上繫用徽纆 隨二繫小子三繫丈

夫上拘繫之 无妄三或繫之牛 遯三繫遯 姤初

繫于金柅 隨上乃從維之 坎彖維心 晉上維用

伐邑 解五君子維有解 徽纆繩索之約物束物者

以繫罪人即論語所謂縲綬也徽纆繫維皆以坎取象

坎上下二柔畫如徽纆之柔而繫纆維絡乎中之一剛畫也

自鼎七啗至此象之取于用物者

欽定四庫全書 易象圖說卷下 十九

章 坤三姤五含章 豐五來章 發生萬物繁然有

章者陽之為也然非陰成之則不可坤以陰含藏陽氣

於內有未錦尚絅闇然日章之美坤六三變為陽四含

之於外姤九五變為陰含三陽於內故曰含章豐六五

下來求九四之章故曰來章

玄 坤上其血玄黃 黑蒼之色為玄玄天之色也上

天之位也

黃 坤五黃裳 上玄黃 噬嗑五黃金 離二黃離

遜二華初黃牛 解二黃矢 鼎五黃耳 黃中央

之色凡言黃者皆二五也黃地之色也故坤上六亦曰

黃

朱 困二朱紱 赤黃之色為朱

赤 困五赤紱 赤南方之色坎為赤陰陽互藏其宅

也朱亦皆自坎取象

白 賁四白馬上白賁 大過初白茅 白西方之色

巽為白兌亦為白巽兌同體也賁二三四五坎三四五

欽定四庫全書

易學外傳

二

五震馬也六四變為剛成巽白也故曰白馬泰上六下

二文剛九二上上文柔而成賁文極反質賁復為泰則

二三四成兌得西方之白上與兌之中畫應故曰白賁

凡八卦之色乾坎赤坤離黑震艮蒼巽兌白

東 坤象塞象東北 既濟五東鄰 西 坤象塞象

解象西南 小畜象小過五西鄰 隨上西山 既濟

五西鄰 南 坤象塞象解象見上 明夷三南狩

升象南征 北 坤象塞象見上 以八卦之方而論

離南也坎北也震東也兌西也乾西北也坤西南也艮

東北也巽東南也以六畫之位而論初東三南四西上

北二五中也初東者陽之稱也三南者陽之極也四西

者陰之稱也上北者陰之極也麻衣易以五為南二為

北三為東非也凡彖辭爻辭所謂東西南北惟隨上六

西山是專取兌象小畜小過之西鄰指主爻之四而兼

取兌方其餘皆是取卦畫之位坤西南得朋謂三四相

比近為得朋乃得與其類同行也東北喪朋謂初上相

欽定四庫全書

易學外傳

三

隔遠為喪朋乃終有慶者至上則終也塞利西南往得

中也謂因震初往五得上卦之中故震四來三而三四

得以相往來於西南也不利東北其道窮也謂上乃上

卦之窮處初乃下卦之窮處也解利西南往得象也謂

三往四則上卦成坤坤為衆得衆也其來復吉乃得中

也謂三若來復於二則得下卦之中也明夷以臨二往

三為南狩升以臨初往三為南征也南亦指三而言既

濟東鄰謂二二比於初東之鄰也下卦離為牛故曰殺

牛西鄰為五五比於四西之鄰也

左 師四左次 明夷二左股四左腹 震為左師二

三四互震明夷三四互互震

右 豐三右肱 兌為右豐三四互互兌

上 解上高墉之上 小過象不宜上 艮為上解自

艮而變上與二易三與四易小過下卦艮

下 巽二上牀下 小過象宜下 巽為下小過二三

四互巽下為巽之下畫六二也上謂艮之上畫九三也

欽定四庫全書

易象圖說

卷三

內 比二比之自內 外 比四外比之 凡畫卦自

下而上在下者為內在在上者為外

前 夬初壯于前趾 前者位之在前也先者時之在

先也

先 坤象先迷 否上先否 同人五先號咷 睽上

先張之弧 旅上先笑 後 坤象後得主 否上後

喜 同人五後笑 明夷上後入于地 睽上後說之

弧 震初後笑言啞啞 旅上後號咷 上中下內外

以位言先後初中終以時言凡象爻之辭曰中者因位之中為時之中也

初 明夷上初登于天 睽三无初 既濟象初吉

中 訟象師二中吉泰二復四益三四夬五中行 終

坤三謙象三睽三困四有終 需二上訟初三履四蠱

初賁五家人上鼎三終吉 坎四終无咎 比初盈缶

終來 訟象終凶 夬上終有凶 復上終有大敗

家人三終吝 既濟象終亂 萃初不終 以三畫卦

欽定四庫全書

易象圖說

卷三

言初四為初二五為中三上為終以六畫卦言初二為

初三四為中五上為終

甲 蠱象先甲三日後甲三日 庚 巽五先庚三日

後庚三日 治蠱自內卦之初始主爻初六東甲也故

數日用甲重巽申命自外卦之下始主爻六四西庚也

故數日用庚生明之月震也昏見庚故震納庚上弦之

月兌也昏見丁故兌納丁望之月乾也昏見甲故乾納

甲生魄之月巽也旦没辛故巽納辛下弦之月艮也旦

沒丙故艮納丙晦之月坤也旦在乙故坤納乙坎為月
戊者月之體望日午時月在壬與日相正對故坎納戊
又納壬離為日已者日之體朔日子時月在癸與日合
為一故離納已又納癸蠱下巽納辛先甲三日也二三
四互兌納丁後甲三日也巽二三四互兌納丁先庚三
日也三四互離納癸後庚三日也

己 革象革二 革下卦離中畫六二為主爻離納已
故曰已日

欽定四庫全書

易經

五

大 大有 大畜 大過 大壯 屯 五大貞 泰象
大來 否象大往 同人 五大師 豫 四大有得 家
人 四萃四升 初小過象大吉 凡曰大者皆謂陽也蠱
三姤三之无大咎復上之大敗明夷三之大首亦是言
陽惟大有二之大車大壯四之大輿自坤取象
小 小畜 小過 屯 五小貞 需 二訟 初小有言
泰象小往 否象小來 蠱三小有悔 噬嗑三小吝
賁象小利有攸往 遯象小利貞 萃三小吝 旅

象巽象小亨 既濟象章小 凡曰小者皆謂陰也

一 睽上一車 損三一人 革初一握 旅五一矢

凡一者艮與坎也損卦艮上萃二三四互艮睽旅皆

三四五互坎 按旅二三四互艮
四畫之坎原本誤

二 損象二簋 凡二者離與兌也損卦兌下

三 需上損三三人 訟二三百戶上三禴之 師二

三 錫命 比五三驅 晉象三接 解二三狐 革三

三就 巽四三品 同人三坎上困初豐上三歲 既

欽定四庫全書

易經

五

濟三未濟四三年 蠱象明夷初巽五三日 凡三者
坎與震也坎既濟未濟皆坎也需比坎上訟師解困坎
下晉三四互坎巽初二三四肖坎同人革九三變為
柔成震蠱明夷三四互震
七 復象七日來復 震二既濟二七日得 凡七者
震與乾也震復皆震也既濟六二變柔為剛成乾
八 臨象至于八月有凶 凡八者兌與坤也臨兌下
坤上

卦數之圖

震	兌	離	坎	坤	艮
九	九	九	九	九	九
十	十	十	十	十	十
十一	十一	十一	十一	十一	十一
十二	十二	十二	十二	十二	十二
十三	十三	十三	十三	十三	十三
十四	十四	十四	十四	十四	十四
十五	十五	十五	十五	十五	十五
十六	十六	十六	十六	十六	十六
十七	十七	十七	十七	十七	十七
十八	十八	十八	十八	十八	十八
十九	十九	十九	十九	十九	十九
二十	二十	二十	二十	二十	二十

九 震二躋于九陵 凡九者艮也震二三四互艮
十 屯二復上頤三十年 損五益二十朋 凡十者
坤也復卦坤上屯益二三四互坤頤二三四及三四五
皆互坤 邵子曰有意象有言象有象象有數象一數
屬艮坎二數屬離兌三數屬坎震四數屬巽離五數屬
乾六數屬巽七數屬震乾八數屬兌坤九數屬艮十數
屬坤每卦之數各兩艮九一坎一三震三七乾七五巽
六四離四二兌二八坤八十而彖爻之辭無四數五數

欽定四庫全書

易學外篇

卷六

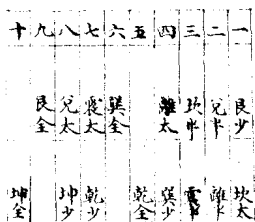
六數

欽定四庫全書

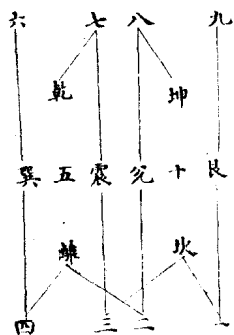
易學外篇

卷六

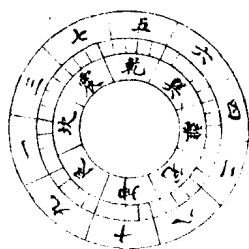
橫圖陽順布基於一稱於三中於五劇於七究於九陰
逆布基於四稱於二中於十劇於八究於六五十數之
中九六數之究故專屬一卦其餘數皆分屬兩卦

從圖陽順行自左一而上踰七趨右而究於九始二少
次二仲二長復終於二少陰逆行自右四而上踰八趨
左而究於六始二長次二仲二少復終於二長

方圖如橫圖陽右陰左中五左中十右者互藏其宅也

欽定四庫全書

易纂言外翼

子

圓圖如從圖陽左陰右乾天氣也震雷巽風皆天之氣
 故上附於天離坎在天為日月象也象者氣之已著故
 上附雷風之氣坤地形也兌澤艮山皆地之形故下附
 於地坎離在地為水火質也質者形之未凝故下附澤
 山之形天與雷風之氣在上地與澤山之形在下坎離
 之象之質介乎氣形之間故在中地形之重濁者山自
 左而升以漸融釋為水之質為月之象為雷之氣至上
 則輕清之極為天天氣之輕清者風自右而降以漸顯

見為日之氣為火之質為澤之形至下則重濁之極為
 地此圓圖之順行者也陽氣自左降則起中五而究於
 九陰形自右升則起中十而究於六此圓圖之逆行者
 也

一數析為四分十數凡四十分每卦占五分乾得五之
 全七之少震得七之太三之半坎得三之半一之太
 艮得一之少九之全坤得十之全八之少兌得八之太
 二之半離得二之半四之太巽得四之少六之全

欽定四庫全書

易纂言外翼

子

百訟二三百戶震象百里百者十其十亦取坤
 數訟九二變為柔成坤震以乾之下一陽易坤之下畫

注坤之邑國諸侯之象其地方百里也

此章至象之取於采色方位時日名數者自

本不據象例之目又誤分于二卷中疑不相蒙

校正

易纂言外翼卷四

欽定四庫全書

詳校官內閣學士臣瑞保
通政使司副使臣英麟恭校

滕錦堂主臣曾

欽定四庫全書

卷五

元吳澄撰

藏

元氣

隨彖 无妄彖 革

元亨

吉

復初 大畜四

卷之四

比嘉幸五

燕元在人一身之上

為衆體之長凡

侯官之正長家

亭元者亭也元吉元

者吉也元永貞

元章蓋五紮縻縻

五公當立者為元又其

名曰元其占元

元首聖為元德

元首德非元德則吉轉

為凶矣

亨蒙象

二 同人彖 謙彖

1

四七

四七

噬嗑象 賁象 復象 大畜上 大過象 坎象

離象 咸象 恒象 遯象 萃象 困象 震象

豐象 兌象 渙象 節象 小過象 未濟象

元亨 小亨 旅象 巽象 既濟象 吉亨 泰

象 否初 先亨 需象 亨者嘉之會字與獻享之

享同享謂備物以獻也字與烹煮之享同烹煮既熟則

以獻神故由烹煮而借為獻享之享天神曰祀地示曰

祭宗廟曰享蓋祀天祭地皆不如宗廟之備物故宗廟

欽定四庫全書

卷五

二

得享之名朝聘之後有享蓋朝聘之禮皆圭璋特達以

簡為敬既朝既聘而後享則束帛加璧庭實旅百凡其

國所有無一不致諸物備具故曰享禮賓有燕有食有

享無則飲多於食食則食多於飲惟享禮酒食俱備既

醉既飽其禮豐厚故曰享易經所謂亨者文明極盛之

時禮記所謂百順之備董子所謂諸物必至是也眾美

之聚如備物之享然故又因獻享而借為元亨之亨初

蓋音同皆作許姜切讀坤象傳品物咸亨與無疆協詩

商頌莫敢不來享與來王協則元亨之亨獻享之享同音也明矣

利利貞 蒙象 大畜象 恒象 大壯象 明夷五損

二 鼎五 漸象 渙象 中孚象 既濟象 亨利貞

咸象 萃象 兌象 小過象 利貞亨 離象

小利貞 遯象 利牝馬之貞 坤象 利君子貞

同人象 利幽人之貞 歸妹二 利武人之貞 巽

初 利女貞 觀二 家人象 利于不息之貞 升

欽定四庫全書

卷五

三

上 利承貞 坤用六 艮初 利居貞 屯初 隨

三 利艱貞 噬嗑四 大畜三 明夷象 无不利

坤二 屯四 大有上 謙四五 臨二 剝五

大過二 遯上 晉五 解上 鼎上 巽五 利見

大人 乾二五 訟象 蹇象上 萃象 巽象 利

有攸往 賁象 復象 无妄二 大畜三 大過象

恒象 損象上 益象 夬象 萃象 巽象 利

涉大川 需象 同人象 蠱象 大畜象 頤上

益彖	渙彖	中孚彖	未濟三	利西南	坤彖
蹇彖	解彖	利建侯	屯彖初	利建侯行師	豫
蒙	利禦寇	蒙上	漸三	利執言	師五
行師	謙上	利用侵伐	謙五	利用刑人	蒙初
利用獄	噬嗑彖	利用恒	需初	利用賓于王	
觀四	利用為大作	益初	利用為依遷國	益	
四	利用禴	革二	升二	利用享祀	困二
用祭祀	困五	利已	大畜初	利出否	鼎初
欽定四庫全書	卷五	四			
无攸利	蒙三	臨三	无妄上	頤三	恒初
壯上	革三	歸妹彖上	未濟彖	不利君子貞	
否彖	不利有攸往	剥彖	无妄彖	不利涉大川	
訟彖	不利東北	蹇彖	不利為寇	蒙上	不
利即戎	夬彖	不利賓	姤二	利者宜于其事如	
刀之利	禾順易而不難也	元亨	利貞者元者能致亨而		
又利于貞也	亨利貞者既能致亨而又利于貞也	亨在			
利之前利貞亨者	利於貞而後致亨也	亨在利之後			

貞	貞吉亨	否初	貞吉	需彖五	此二四履
二	否初	謙二	豫二	隨初	臨初
四	遯五	大壯二	四	晉初二	家人二
解二	損上	姤初	升五	旅彖	巽五
四五	貞凶	師五	隨四	頤三	恒初
節上	中孚上	貞吝	泰上	恒三	晉上
貞厲	訟三	小畜上	履五	噬嗑五	大壯三
晉四	革三	貞疾	豫五	利貞	可貞
欽定四庫全書	卷五	五			
无妄四	損彖	不可貞	蠱二	節彖	安貞
坤彖	訟四	居貞	頤五	革上	餘見前
賁三	益二	小過四	餘見前	元永	艱貞
前利	賁貞	剥初二	疾貞	明夷三	小貞太貞
屯五	君子貞	見	女子貞	屯二	女貞
貞	小畜上	童僕貞	旅二三	幽人之貞	見
人之貞	見	牝馬之貞	見	不怠之貞	升上
人師彖	困彖	貞婦人夫子	恒五	家君子貞	及
				女貞	餘下

中孚彖初 未濟五 有它吉 比初 大人吉

師彖 否五 困彖 君子吉 遯四 小人吉 否

二 婦人吉 恒五 小事吉 睽彖 元吉見前 大

吉 家人四 萃四 升初 鼎上 小過彖 初吉

既濟彖 中吉 訟彖 師二 終吉 需二上

訟初三 履四 蠱初 賁五 家人上 鼎三 貞

吉見前 居貞吉見前 永貞吉見前 安貞吉見前 艱貞吉

前 小貞吉 屯五 居吉 咸二 往吉 屯四

欽定四庫全書 卷五 易象圖說

无妄初 晉五 恒吉 泰初 升彖 困上 革二

歸妹初 厲吉 頤上 晉上 家人三 案元吉及貞吉諸條

原本俱無見前二字體 吉謂休祥也

悔 有悔 乾上 豫三 困上 小有悔 蠱三

无悔 同人上 復五 咸五 大壯五 渙三 未

濟五 无祗悔 復初 悔亡 咸四 恒二 大壯

四 晉三五 家人初 睽初五 夬四 萃五 革

彖四 艮五 巽四五 兌二 渙二 節上 未濟

四 豫三悔遲 家人三悔厲 困上動悔 鼎三虧

悔 悔謂可追恨也吉凶悔吝四字吉凶吝只一義悔

有二義以占而言者與吉凶吝為類有悔无悔悔亡是

也單言悔者與貞字為對非言占也貞者於理是而正

主其事也悔者於理非而欲改其事也豫三之悔遲困

上之動悔皆謂欲改悔者下言有悔乃是占也家人三

之悔厲鼎三之虧悔亦與悔遲動悔之悔同

凶 師初三 比上 履三 豫初 噬嗑上 剝

欽定四庫全書 卷五 易象圖說

初二四 復上 頤初 大過三上 坎初上 離三

咸二 恒上 益上 困三 井彖 鼎四 漸三

豐上 旅上 兌三 節二 小過初三上 後夫

凶 比彖 夫子凶 恒五 見凶 姤初 起凶

姤四 有凶 臨彖 夬三 終有凶 夬上 終凶

訟彖 貞凶 征凶 頤二 大壯初 損二 困

二 革三上 震上 歸妹彖 未濟三 君子征凶

小畜上 凶謂禍災也

吝 蒙四 同人二 賁五 姤上 困四 巽三

未濟初 君子吝 觀初 有它吝 大過四 見吝

蠱四 小吝 噬嗑三 萃三 終吝 家人三

貞吝 往吝 屯三 蒙初 咸三 吝謂可憐可少

也吉如時之春陽穉而未老中而不過物初而美事初

而善故吉邵子所謂歲之春初日之早晨花之半開飲

之微醉時也 悔如時之夏陽極而陰生治平之久蕃

盛之甚闕敗由是而起故有悔邵子所謂花之離披飲

欽定四庫全書 卷五 易象圖說 上

之酌酎時也 凶如時之秋陰長而陽消天地肅殺萬

物凋瘵故凶 吝如時之冬陰極而陽生凶之餘烈也

比之凶則殺故名吝矣 或問子言悔有二義何也曰

悔之為占辭與吉凶吝三字為類者既言之矣悔之不

為占辭而與貞之一字為對者今詳言之貞如木之有

槲幹一定不易者也悔如事之有改悔更易不定者也

故與者既下子而復欲改移謂之悔重卦之內卦為貞

外卦為悔蓋是以內之一卦為主以其一定故曰貞外

之八卦為客而更迭重於內卦之上以其屢更故曰悔

若以元亨利貞吉悔凶吝八者之占擬之元配春亨配

夏利配秋貞配冬吉配春悔配夏凶配秋吝配冬春者

動之中秋者靜之中唯南方之夏乃動之極故悔為至

動北方之冬乃靜之極故貞為至靜也

无咎 乾三四 坤四 需初 師彖二四五 比彖

初 小畜四 履初 泰三 否四 同人初 大有

初二四 豫上 隨彖 蠱初 臨三四上 噬嗑初

欽定四庫全書 卷五 易象圖說 上

二三五 賁上 剝三 復三 无妄四 頤四

大過初五上 習坎四五 離初上 恒彖 晉初上

睽初二四 解初 損彖初四上 益初三 夬三

五 姤二上 萃初二三四五上 升二四 困彖二

井四 革二 鼎初 震上 艮彖初四 漸初四

豐初三 巽二 渙五上 節初三 中孚四五

小過二四 既濟初 未濟上 无大咎 蠱三 姤

三 君子无咎 觀五上 小人无咎 觀初 何咎

小畜初 隨四 睽五 匪咎 大有初 為咎

大初 繫辭傳曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔謂本當有咎以能改悔修補其過故得无咎故无咎之辭所以善其能補過也各處意義雖或不同然大槩如是而已獨王弼以節卦六三之无咎為无所歸咎與諸爻无咎之義不同程子又因王氏若大過上姤上萃上困二豐三皆從節六三之例今不敢從也有孚 有孚之占二十四單言孚十三困孚一匪孚一

欽定四庫全書

易學外傳

十三

詳載辭例此以實感彼以實應曰孚凡言有孚者謂有人來孚於已彼以信應此也單言孚者謂自己往孚於人此以信感彼也 易之為占曰吉凶而已悔吝凶之微者也无咎吉之淺者也五者占之大凡也故繫辭傳以此五占並言五者之外唯有孚一占最多蓋吉凶悔吝无咎之占專於已有孚之占微於人宜配五占而為六其餘福祉喜慶等占吉无咎之屬也屬害咎災等占凶悔吝之屬也

福 泰三有福 晉二受茲介福 井三並受其福

既濟五實受其福

祉 泰五以祉 否四離祉

喜 否上後喜 无妄五損四兌四有喜

慶 豐五有慶 福祉喜慶占之同於吉者无妄損兌

以疾愈為有喜蓋疾則可憂愈則可喜此喜之一事爾

譽 坤四大過五无譽 蠱五用譽 蹇初來譽 豐

五慶譽 旅五譽命

欽定四庫全書

易學外傳

十三

命 訟四即命 師二錫命 師上否四有命 泰上

告命 革四改命

賞 未濟四有賞 譽者受其名賞者受其實命者使之

貴賞者使之富其占亦與福祉喜慶相近

厲 乾三 蠱初 後三 頤上 遯初三 晉上

家人三 睽四 姤三 震二五 艮三 漸初 旅

三 小過四 既濟上 有厲 大畜初 夬彖 貞

厲 訟三 小畜上 履五 噬嗑五 大壯三 晉

四 革三 厲者危也居高者危六畫中三居下之上

為危地故厲之占二十六而三居其上雖危然已在

一卦之外而時亦終矣不如三之危為甚也

害 大有初无交害 害者利之反也易中但以不利

无攸利為利之反惟大有之初以害為占

青 无青 訟二 震三 有青 无妄泰上 災

无妄三 旅初 災青 復上 小過上 青謂過青

皆雖內有而非已故為其過適然者也无妄心雖无私

欽定四庫全書

事不合正理則為過上九身雖无妄行不合時宜則為

過故曰有青訟九二補而安小弱之邑震六三行而避

震動之威皆無過者也故曰无青 災謂禍災災雖外

至而由已自召其禍宜然者也无妄六三不韋而遇禍

則曰无妄之災旅初六瑣瑣而取禍則曰災也 易曰

災青書言青災二者不同青災者已偶過失而遂罹災

其災也非已所致之災也與宜然之災異矣帝典云青

災肆赦周語云青災適爾是也災青者已罹禍災而遂

咸者其著也由已所致之青也與適然之青異矣復上

六有災青小過上六是謂災青是也復上六迷途至終

而圖復小過九三為飛衛上而離四其凶皆自取禍災

而有此過青也故曰災青厲害災青占之鄰於凶者

疾 无妄五 損四 豐二 兌四 无疾 復彖

有疾 遯三 鼎二 貞疾 豫五 疾貞 明夷三

人正氣屬陽邪氣屬陰邪氣中人則為疾故凡彖爻

之辭所謂疾者多是指陰柔而言豫五陰柔乘剛自為

欽定四庫全書

疾復諸陰皆將變為陽故曰无疾无妄九五以應六二

之陰為疾遯九三以此六二之陰為疾明夷九三以六

二之陰為疾兌九四以六二之陰為疾豐六二陰柔自

得疾與豫六五同唯无妄之九五陽也為有餘之疾鼎

之九二陽也為中滿之疾疾者人身不康寧也其占亦

與厲害青災不殊

愠 夬三有愠 有愠者有喜之反也

惕 乾三惕若 訟彖室惕 小畜四去惕出 夬二

惕號 惕者敬勝怠也聖人作易教人懼以終始而危者使平乾之爻辭首及惕字莊敬日彊唯陽剛能之彼陰柔則安肆日偷矣慈能惕乾九三夬九二之惕皆乾剛也訟之惕主爻九二也小畜之惕主爻六四變為剛而又上從九五之陽也

戒 比五邑人不誠 泰四不戒以孚 小過四必戒

既濟四終日戒 戒者知所做也比五戒字從言告

戒之戒泰四戒字如郊祭戒百官鄉飲戒胥介之戒而

欽定四庫全書

易五

十五

亦兼有儆戒之義焉不戒者不待戒之也小過之四既

濟之四則專取儆戒之義

恤 泰三 晉五 家人五 夬二 萃初 勿恤

凡五 憂 臨三既憂之 豐彖勿憂 疑 豫四勿

疑 豐二得疑疾 勿恤勿憂勿疑者占之教辭也事

故不可以不憂然徒憂恤而不思所以處之則不可疑

而不決則為之不果或至廢事

問 益五勿問 問謂問筮勿問者言無煩問筮而其

占固元吉也革九五之未占亦無言雖未占筮而其占已有孚也

言 需二訟初明夷初困蒙震上漸初有言凡六 師

五執言 夬四聞言 革三革言 震初笑言 艮五

言有序 有言聞言人之言自外而至者如沅言違言

之類執言革言笑言言有序已之言自內而出者

欽定四庫全書

易五

十七

易纂言外翼卷五

欽定四庫全書

易經言外集卷六

元 吳澄 撰

辭例第九 案辭例極目原本在皆坎蒙初之上乾

乾至故附於此初無篇名今考文義應

乾乾 九三

謙謙 初六

坎坎 六三

蹇蹇 六二

欽定四庫全書

夬夬 九三九五

井井 彖

以上彖爻之辭重用卦名者凡六卦 案本節有云卦名之重字者已

見彖例即指此六卦考文義正宜屬辭例後

屯 二屯如遷如 五屯其膏

蒙 初發蒙 二包蒙 四困蒙 五童蒙 上擊蒙

需 初需于郊 二需于沙 三需于泥 四需于血

五需于酒食

訟 二四不克訟 五訟元吉

師 初師出 二在師 三師或興尸 四師左次

五長子帥師

比 初二三四上比之 五顯比

履 初素履 二履道 三跛能履 三四履虎尾

五夬復 上視履

否 二否亨 五休否 上傾否先否

同人 初同人于門 二同人于宗 五同人先號咷

欽定四庫全書

而後笑 上同人于郊

謙 二上鳴謙 三勞謙 四撝謙

豫 初鳴豫 三盱豫 四由豫 上冥豫

隨 三隨有求得 四隨有獲

蠱 初三五幹父之蠱 二幹母之蠱 四裕父之蠱

臨 初二咸臨 三甘臨 四至臨 五知臨 上敦

臨

觀 初童觀 二闚觀 三五觀我生 四觀國之光

上觀其生

噬嗑 二噬膚 三噬腊肉 四噬乾肺 五噬乾肉

賁 初賁其趾 二賁其須 三賁如濡如 四賁如

皤如 五賁于邱園 上白賁

剝 初二四剝牀 三剝之 上剝廬

復 彖反復來復 初不遠復 二休復 三頻復

四獨復 五敦復 上迷復

无妄 初无妄往 三无妄之災 五无妄之疾 上

欽定四庫全書

无妄行

頤 彖觀頤 初朵頤 二四顛頤 二邱頤 三拂

頤 上由頤

大過 上過涉

習坎 初習坎入于坎窞 二坎有險 三入于坎窞

五坎不盈

離 二黃離 三日昃之離

咸 初咸其拇 二咸其腓 三咸其股 五咸其脢

上咸其輔頰舌

恒 初浚恒 三不恒其德 五恒其德 上振恒

遯 初遯尾 三係遯 四好遯 五嘉遯 上肥遯

大壯 初壯于趾 三小人用壯 四壯于大輿之輹

晉 初晉如摧如 二晉如愁如 四晉如鼫鼠 上

晉其角

明夷 初明夷于飛 二明夷于左股 三明夷于南

狩 四獲明夷之心 五箕子之明夷 上不明晦

欽定四庫全書

家人 初闔有家 三家人嗃嗃 四富家 五王假

有家

睽 四上睽孤

蹇 初三四上往蹇 五大蹇

解 四解而拇 五君子維有解

損 初酌損之 二上弗損益之 三損一人 四損

其疾 按此下益卦言益者三爻皆中未及而原列之卦又與後五十四卦合蓋此書脫訛者多矣他類此

姤 上姤其角

萃 初乃亂乃萃 三萃如嗟如 五萃有位

升 初允升 三升虛邑 五升階 上冥升

困 初臀困于株木 二困于酒食 三困于石 四

困于金車 五困于赤紱 上困于葛藟于臲臲

井 彖不改井 初井泥 二井谷 三井渫 四井

甃 五井冽 上井收

革 初黃牛之革 二已日乃革之 三革言 上革

面

欽定四庫全書

易經

五

鼎 初鼎顛趾 二鼎有實 三鼎耳革 四鼎折足

五鼎黃耳 上鼎玉鉉

震 彖震驚 初二震來 三震蘇蘇震行 四震遂

泥 五震往來 上震索索震不於其躬

艮 初艮其趾 二艮其腓 三艮其限 四艮其身

五艮其輔 上敦艮

漸 初鴻漸于干 二鴻漸于磐 三鴻漸于陸 四

鴻漸于木 五鴻漸于陸 上鴻漸于陸

連

歸妹 初歸妹以娣 三歸妹以須 四歸妹愆期

五帝乙歸妹

豐 二四豐其蔀 三豐其沛 上豐其屋

旅 彖旅貞吉 初旅瑣瑣 二旅即次 三旅焚其

次 四旅于處 上旅人先笑後號咷

巽 二巽在牀下 三頻巽

兌 初和兌 二孚兌 三來兌 四商兌 上引兌

渙 二渙奔其机 三渙其躬 四渙其羣渙有丘

欽定四庫全書

易經

六

五渙汗其大號渙王居 上渙其血

節 彖上苦節 三不節若 四安節 五甘節

小過 二過其祖 三弗過防之 四弗過遇之上

弗過遇之

未濟 彖小狐汔濟 三未濟征凶

以上彖文之辭用卦名者凡五十四卦

師 泰上勿用師 同人五大師克相遇 謙上利用行

師 豫彖利建侯行師 復上用行師終有大敗 師

一陽五陰以震統坤象也謙豫復皆一陽五陰亦是震
統坤象泰亦有坤象三四五互震統之同人師之正對
師以五陰畫為衆同人則五陽畫為大故曰大師
履 坤初履霜 離初履錯然 歸妹初跛能履 初
畫地也二為人履之

否 遯四小人否 遯九四變為柔與三相易則成否
師初以律否藏鼎初利出否並音鄙否惡也遯四亦有
讀為鄙者今兼存二義

欽定四庫全書

易象圖外翼

七

隨 咸三執其隨 艮二不拯其隨 咸之三與初相
易艮三畫變而六二獨不變皆為隨

觀 頤彖觀頤初觀我朵頤 觀與頤皆二陽之卦頤
之初與五相易則為觀

噬嗑 睽五厥宗噬膚 睽之六五與九二應九二變
為柔則成噬嗑

剝 兌五孚于剝 上六一陰剝陽者也九五孚于上
與之易位而處則將悉消九四九二初九三陽而為剝

矣

復 訟四復即命 小畜初復自道二牽復 泰三無

往不復上城復于隍 睽初喪馬勿逐自復 解彖其

來復吉 漸三夫征不復 凡言復者皆謂自上而反

於下自外而反於內也

離 否四疇離祉 小過上飛鳥離之 否三四相易

成離小過上六變為剛成複體之離

咸 臨初二咸臨 臨初九九二與六四六五交感相

欽定四庫全書

易象圖外翼

八

易而成咸上體以臨其下矣

恒 需初利用恒 豫五恒不死 益上立心勿恒

需初九變為柔得恒下體豫卦震上即恒上體

壯 明夷二渙初用拯馬壯 夬初壯于前趾三壯于

頤 姤彖女壯 明夷六二變為剛成泰大壯四陽自泰

三陽而息夬初九九三變為柔渙初六變為剛則四陽

二陰皆得壯之變體壯之初九變為柔六五上六變為

剛則占以姤彖故姤彖亦以壯為辭

夷 豐四過其夷主 渙四匪夷所思 豐之九四變為柔渙之五畫俱變而六四獨不變皆成明夷

家 蒙二子克家 師上開國承家 大畜家不家食

損上得臣无家 豐上部其家 離象人之家豐卦

離下師上六變為剛及蒙損皆二三四五上肖離大畜

三四五上肖離

益 損二五上益之 益損之反體

夬 履五夬履 夬與復二體互易

欽定四庫全書

易經卷六

九

升 同人三升其高陵 同人二三四互得升下體巽

困 蒙四困蒙 困與蒙下體同上體正對

革 遯二執之用黃牛之革 鼎三鼎耳革 革自遯初

上相易而變鼎者革之反體

震 未濟四震用伐鬼方 未濟九四變為柔二三四

成震

歸妹 泰五帝乙歸妹以祉 漸彖女歸吉 歸妹自

泰而變漸者歸妹之反體

以上彖文之辭用他卦卦名者凡二十一卦

孚 需彖訟彖比初小畜四五隨四觀彖習坎彖大壯

初家人上解五損蒙益三五革初革三四五豐二中孚

五未濟五上有孚凡二十一 泰三其孚于食四不戒

以孚 大有五厥孚交如 隨五孚于嘉 睽四交孚

解四朋至斯孚 夬彖孚號 姤初羸豕孚 萃二升

二字乃利用禴 革彖已日乃孚 兌二孚兌五孚于

剝 晉初罔孚 革五匪孚 中孚之卦兌下巽上互

欽定四庫全書

易經卷六

十

震互艮合而肖離故凡彖文之辭言孚者必有此五卦

之體兼得四卦之體者二損有艮離震兌益有艮離

震也得三卦之體者八小畜有巽離兌隨有兌艮震習

坎有艮離震萃有艮兌巽革有兌巽離豐有震兌離兌

有兌巽離也 按原本訂豐有震兌離兌 有兌巽離字又有脫文得二卦之體者

十需大有睽有離兌訟家人有巽離泰大壯有震兌觀

有巽艮晉有離艮解有震離也得一卦之體者四比有

艮大有兌姤有巽未濟有離也 孚者占也非象也然

亦是卦名故附於此

習 坎彖初習坎 坤二不習 習重也坎下坎上二

坎相重故曰習坎以後重離重震重艮重巽重兌皆習

也卦序重坎在六字之先故加習字以例後五卦惟乾

坤雖重不可言習蓋重坎二水也重離二火也重震二

雷也重艮二山也重巽二風也重兌二澤也重乾則非

有二天重坤則非有二地也坤之大不習者有形之最

大唯一坤而已不再有一物如坤之大者也故曰不習

欽定四庫全書

易象圖說

上

獨 復四獨復 夬三獨行 復五陰之卦唯有一陽

而六四獨與初之一陽為應夬五陽之卦唯有一陰而

九四獨與上之一陰為應故皆曰獨

敦 臨上敦臨 復五敦復 艮上敦艮 敦厚也至

厚者坤臨上復五皆在四畫坤之上艮上變為柔亦居

坤之上畫故皆曰敦言下履厚地也

休 否五休否 復二休復 人息息於木旁為休否

三四五互巽為木復之下體震為竹為荏葦皆有庇陰

可依以息者

嘉 遯五嘉遯 隨五孚于嘉 離上有嘉 遯五隨

五皆以剛中正與柔中正為應如妃耦之曰嘉耦婚禮

之曰嘉禮離上之有嘉則占也如有福有慶之此

安 坤彖訟四安貞 節四安節 安靜者陰之德坤

純陰至靜故安節四陰得正位故安訟四之剛渝而變

為柔則亦陰得正位也

甘 臨三甘臨 節五甘節 甘者坤木之味臨三坤

欽定四庫全書

易象圖說

上

之下畫兌體之終胥說之極故為巧言之甘節五剛變

為柔成坤以柔濟剛而得中其剛不過節之不苦者也

故為中節之甘

富 家人四富家 小畜五富以其鄰 泰四謙五不

富以其鄰 陽實為富陰虛為不富小畜五陽也故曰

富泰四謙五陰也故曰不富家人上體九五為王家九

陽實家之富者六四以柔承剛猶后之承王柔變為剛

實是家之富與王同也

實 頤象自求口實 鼎二有實 既濟五實受其福
頤之初畫剛實能自實其口鼎之二既濟之五皆剛
實者也

裕 蠱四裕父之蠱 晉初固子裕无咎 裕有寬緩
自足之意陰柔不能勇於進為故爾蠱六四處父蠱之
後而若是何望其能治蠱哉晉之初六亦然人固子而
恬不以為意適值斯時不當急進所以待无咎也

碩 剝上碩果 塞上來碩 碩大也陽為大剝上塞
欽定四庫全書 剝上碩果 碩大也陽為大剝上塞
五皆陽畫也

光 需象光亨 觀四觀國之光 未濟五君子之光
光者天之光需下體乾觀四變為剛未濟五變為剛
則上體皆成乾

濡 賁三濡如 夬三獨行遇雨若濡 既濟初未濟
象初濡其尾 既濟上未濟上濡其首 濡取坎象坎
為雨為水能濡賁二三四五坎夬三變為柔三四五上
成四畫之坎既濟未濟皆有正體互體二坎

至 臨四至臨 坤初堅冰至 需三解三致寇至
解四朋至 井象汔至 臨象復上至于 說文以鳥

飛從高下至地為至陽當在上而下臨陰初之陽當在
四今下而在初是從高而至於地也故曰至臨需解皆
以坎為寇需之坎在上體解之三四五互坎寇三者其
寇皆自外而至為自上而至下者解九四之朋謂九二
也卦自艮變艮之上九下易二而為九二朋之自上而
至下者也坤初之堅冰由天氣寒於上而後冰凍凝於

下亦若自上而下然井象之汔至至猶極也言幾及井
口而未極於上也臨復之至于至猶言比及也與從上
而下之至不同

永 坤用六比象賁三益二萃五艮初小過四承貞凡
七 訟初不永 陽能永陰不能永坤之純柔其利者

以其變為純剛而能永也比以九五為主爻及賁之九三
萃之九五皆陽剛故能永也益之六二艮之初六則戒
之以勉其所不足也小過之九四則戒之以勿盡其所

有餘也訟初陰柔是以不永所事

引 兌上引兌 萃二引吉 永者自然能長陽之為

也引者不長而延之使長陰之為也引之字引弓也假

借為五度之引度之十尺曰丈已可為長之最乃復增

加五倍其長而曰引而復加其長猶引弓者滿而愈求

其滿也兌上六之說極矣又延而長之故曰引兌萃六

二之應九五非能久者也延之使長庶其得吉故曰引

吉二爻皆陰柔也

欽定四庫全書

易經

卷六

牽 小畜二牽復 夬四牽羊 兌為羊之羣行牽聯

而進故牽之義象羊小畜二三四互兌夬四變為柔二

三四成兌故皆有牽象進前之謂牽反下之謂復如其

進前之勢而牽聯以及於下是謂牽復夬之牽羊則牽

而進前者也

曳 睽三與曳 既濟初未濟二曳其輪 牽者牽而

進前曳者曳而退後坎之象其於輪也為曳睽三四互

互坎三與也有曳之於後者而不能退既濟二三四互

坎輪也初在其後曳之本濟三四互坎輪也二在其後曳之

逐 大畜三良馬逐 頤四其欲逐逐 睽初震二既

濟二勿逐 逐者進於後而追其前者也

允 升初允升 晉三衆允 說文引升初六爻辭允

作執以此例之晉三衆允亦當作執其字從少從本諧

允聲少者上徹也本者進趨也二字皆有進之義故執

字訓進今易文作允蓋從省也

欽定四庫全書

易經

卷六

在 乾二在田四在淵五在天 師二在師 隨四在

道 巽二上在牀下 小過五在穴 在者即此而居

也

自 需四自穴 小畜初自道 小畜柔小過五自我

西郊 大有上姤五自天 自者由彼而至也

由 豫四由豫 頤上由頤 豫之四頤之上皆卦主

也以卦變言豫由四而成卦頤由上而成卦以卦象言

震之大塗可由者也

居屯初隨三頤五革上居貞凡四咸二居吉渙五王居无咎居者但可靜而居於內不可動而行於外也

處小畜上既雨既處旅四旅于處處者止也陽行陰止小畜之上旅之四剛變為柔則巽風為坎雨而風之行有暫止之時離火為艮山而旅之行有暫止之地也

即屯三即鹿訟四即命大彖即戎鼎二不我能即旅二即次即者就之也

遇同人五相遇睽二遇主四遇元夫睽上夬三遇雨小過二遇其妣遇其臣四遇之上弗遇遇者與之相值也

假家人五王假有家萃彖渙彖王假有廟豐彖王假之假至也退朝而適燕寢至於家也有事而見先王至於廟也王巡狩而至諸侯之國所謂王假之也反復彖反復其道蹇三往蹇來反反還也自外

而還內也十月陽盡於上而十一月微陽生於下若自外而反於內然其反也由其故道而復也蹇卦自震變震之初九上往易六五而為九五震之九四下來易六三而為九三是蹇之九三不往外以陷於險而來內以還於下也

頻復三頻復巽三頻巽頻水厓也字本作頻世俗從省去水至水厓之不可追而止曰頻復三變為剛

二三四成坎巽三變為柔初二三成坎三當下卦之終欽定四庫全書

水之盡處也復巽之三皆以頻為象

減噬嗑初減趾二減鼻上減耳大過上減頂水漫出物之上物沒入水之中是之謂減過涉減頂是也手持大綱之膚以噬而膚之大揜過其鼻足校在脛首校在頂而足校之厚下揜及其趾首校之厚上揜及其耳其鼻其耳其趾之被遮揜有似物被水所漫沒故亦曰減

發蒙初發蒙豐二發若發者開啓之也撤去幕

中為發蒙剝除障隔為發蒙初豐二皆偶畫疏通而不窒塞蓋有九二九三九四之陽以開啓於其外也故曰發

擊蒙上擊蒙 益上或擊之 擊者艮手所擊蒙艮上益有互艮皆以上九擊六三也

執師五執言 咸三執其隨 遊二執之 三爻言執亦取艮手之象師五變為剛三四五成艮咸遊皆艮

下

欽定四庫全書

說小畜三大畜二興說輟 遊二莫之勝說 睽上

後說之孤 困五乃徐有說 二物昔相合而今相離為說

舍 屯三幾不如舍 賁初舍車而徒 頤初舍爾靈龜 棄而弗用止而弗為去而弗顧均謂之舍

何 噬嗑上何校滅耳 大畜上何天之衢 何者以首戴之也卦位上為首故二卦皆於上爻言何

勝 遯二莫之勝說 夬初往不勝為咎 漸五終莫

之勝 三爻勝字皆平聲讀任也堪也或有作去聲讀而解為勝負之勝者勝負之勝易中云克不云勝也

克 蒙二子克家 訟二四不克訟 同人四弗克攻五大師克 復上不克征 既濟三克之 克能也勝也勝亦兼能義春秋書克段殺梁傳以為能勝也

見 乾二五訟蒙蹇蒙上萃蒙升蒙與蒙見大人凡八乾用九見羣龍 蒙三見金大 睽初見惡人三見與

曳上見豕 豐二四見斗三見沫 困三不見其妻

欽定四庫全書

艮豕不見其人 蠱四見吝 姤初見凶 見謂目所覩也離為目巽為多白眼見兼取離目巽眼之象乾二

五變為柔則上下二體皆成離訟困皆二三四互離蹇巽皆三四五互離睽離上豐離下蠱艮三四五上成四畫

之離蒙二三四五上成五畫之離姤升巽下萃三四五互巽巽二體重巽又互離唯乾用九卦之全體六畫俱已變故見字不於卦體取象

視 履上視履 履三歸妹二眇能視 頤四虎視

欽定四庫全書

易經

卷六

震上視雙雙 視謂以目觀之也故於離目取象復歸妹二三四互離頤全卦六畫之離四變為剛則上體成離震初二三四四畫之離又上變為剛則上體成離闕 觀二闕觀 豐上闕其戶 闕者於門罅中竊視也觀三四互艮為門六二在三四二偶畫之內自內而闕三四雙扉之門也豐震上艮之倒體上六在六五一偶畫之外自外而闕六五單扉之戶也

泣 屯上泣血漣如 中孚三或泣或歌 泣者離目

出涕也屯初二三四五五畫之離中孚全卦復體之離也屯上云泣血故項氏云於坎水取象

涕 離五出涕沱若 萃上齋咨涕洟 涕洟也目之

液也而鼻之液亦或謂之涕目鼻之液皆人身之水故取坎象離二三四五萃三四五上成四畫之坎又萃三

四五互巽為多白眼二三四互艮為鼻蓋目鼻之液自

上而流下至三也目涕曰淚鼻涕曰涕單言涕者目涕也離五出涕是也合涕而言者鼻涕也萃上涕洟是也

欽定四庫全書

易經

卷六

涕洟者鼻涕之洟也凡言泣者聲細而有淚涕者但有淚而無聲哭者聲大而有淚號者但有聲而無淚號 同人五旅上號咷 夬象孚號二惕號上无號萃初乃亂乃萃若號 渙五渙汗其大號 號自兌口出聲夬萃兌上旅三四五互兌同人五變為柔三四五成兌渙五巽風之號亦兌倒體也

嗟 齋咨 離三大耄之嗟五戚嗟若 萃三嗟如

節三嗟若 萃上齋咨 嗟亦兌口之歎聲萃兌上節兌

下離三四五互兌齋咨二字與嗟字音同而聲轉義與

嗟同

笑 同人五後笑 萃初一握為笑 震初後笑言啞

啞 旅五先笑 笑者喜樂而口開兌中之奇畫垢而

偶則成震兌口之開也故震有笑言之象同人萃旅皆

有互兌

歌 離三不鼓缶而歌 中孚三或歌 歌聲亦自兌

口而出離有互兌中孚兌下按中孚之卦巽上二三四

互震全卦為複離六三爻辭曰或鼓者震之動也曰或罷者巽之懦也曰或泣者離目之出涕也曰或歌者兌口之出聲也

鳴謙二上鳴謙 豫初鳴豫 震為雷雷發聲曰雷鳴又為馬之善鳴者豫震上謙三四互震雷之鳴聲由下之剛畫謙二比震之剛畫謙上豫初應震之剛畫故皆曰鳴

告泰上自邑告命 夬象告自邑 告亦是兌口告欽定四庫全書 易經卷六 夬六

求屯四求婚媾 蒙象匪我求童蒙童蒙求我 隨三有求得 坎二求小得 求者陰陽相求也或以應而求或以比而求屯之初四相應故初九求六四陽求陰也蒙之二五相應故六五求九二陰求陽也隨之三四無應而相比故六三求九四而有得坎之二五同德不相應必也九二變為柔以陰小而求九五乃有得也 錫訟上或錫之鞶帶 師二王三錫命 晉家康侯

用錫馬 錫與也上之與下下之與上皆謂之錫王之錫命上錫下也康侯之錫馬下錫上也鞶帶之錫而白或不知其誰何也

拯明夷二渙初用拯馬壯 艮二不拯其隨 拯救也以陽之彊救陰之弱也明夷之六二九三拯之渙之初六九二拯之艮六二為九三之隨從而九三不拯之也

艱泰三噬嗑四大畜三明夷象艱貞凡四 大有初艱則无咎 大壯上艱則吉 艱謂以艱難處之不可忽易也 欽定四庫全書 易經卷六 泰六

顛頤二四顛頤 鼎初顛趾 顛者人之首頂倒而居下謂之顛頤之二四在上而求養於初初在下而致養於上是上者下下者也故曰顛頤鼎之顛趾賈誼所謂首顛居下足反居上者也 迷坤象先迷 復上迷復 迷昏惑也陰柔晦昧故迷然坤純陰倡始則迷復上六至終而迷者也

冥豫上冥豫 升上冥升 凡卦之上為冥天上之位也故豫升上爻之辭皆曰冥

幽履二歸妹二幽人井初幽谷 凡卦之初為幽地下之位也井初幽谷是也履二歸妹二居人位而鄰於初之幽以其志在退隱於下故曰幽人 卦位五上為天初二為地然五顯而上冥二見而初幽五乃人目所觀之天上則高出人所觀者之上青霄玄遠故曰冥二乃人足所履之地初則深入人所履者之下黃泉黑暗

故曰幽

磐桓 此初 磐石也已見象例桓木之植於地中者連二字為義以言其不可動也

次且 夬四姤三 次且行不進也夬四姤三剛畫化為柔互巽下畫進退不果者也

蹢躅 姤初 足不受羈絆跳跟欲走之意

輓輓 困上爻 一作倪倪輓或作輓或作輓輓或作輓輓 机人在高處立而不安也困九五為互巽之上畫上在

互巽之上巽為木為高猶立於高木之上也 凡辭之以連字為義者四卦共五

坦坦 履二 愬愬 履四 翩翩 泰四 莛莛 賁四 眈眈 逐逐 頤四 憧憧 咸四 鳴鳴 嘻嘻 家人三 徐徐 困四 號號 噬噬 震初

蘇蘇 震三 索索 豐豐 震上 衍衍 漸二 瑣瑣 旅初 凡辭之以重字為義者十七卦共十其

義各具經注 案此下有卦名之重字者已見象例 二句非原書之文詳刪去 詳見前

象例占例辭例之說有纂言之所已言而推廣餘意者有纂言之所未言而兼存別說者故間有微不同者焉

欽定四庫全書

易經

卷六

欽定四庫全書

易經

卷六

欽定四庫全書

易纂言外翼卷七

元 吳澄 撰

變例第十

案變例據日本脫去小序云以動者尚其變謂著之變也連變例第十則此篇無疑謹校補

篇無疑謹校補

筮儀 天子之著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺大夫以上其著長皆是立筮今準儀禮大夫立筮儀行之而士之坐筮者可推而用也著在韜饌于廟門外西塾之墉下南順所卦者在著西主人盛服門內之東西面立有司東面立筮人於外西塾之墉下取著韜以左手執之以右手抽上韜并於左手兼下韜執之進門東

欽定四庫全書

易纂言外翼

東面受命于主人主人命筮人竟筮人退適門外之西面立一人在筮人前之右東南面立一人在筮人前之左東北面立卦者一人西面坐于筮人之南少西筮人以右手取左手所執上韜執之并取左手所執下韜以右手兼執之以左手取下韜中之五十著執之而以右手所執之下韜擊左手所執之著執之述命曰假爾

泰筮有常某以其事昭告尚其鑒之乃以右手所執之韜授右人又以右手取左手五十著之一著并授之右人受之納一著于下韜中奉韜置於外西塾復位立如初

變之一 筮人以左手所執四十九著兩手合執之乃以右拇指間開分著為二右手之著以授右人左手之著以授左人乃以右手于右人手中取一著掛于左手小指無名指之間乃以右手取右人手中之著執之于

欽定四庫全書

易纂言外翼

左手而以右手四揲之所揲過之著每四以授右人四以下為餘所餘或四或三或二或一扚于左手無名指將指之間又以右手取左人手中之著執之于左手而以右手四揲之所揲過之著每四亦以授右人四以下為餘所餘或四或三或二或一扚於左手將指食指之間乃以右手并取左手二扚一掛之著或五或九以授左人左人受之以畀卦者是為一變四營而成易者此也 卦者受第一變掛扚之著從委之于地 第一變

兩手所揲之餘右餘一左必餘三右餘二左亦餘二右餘三左必餘一二扚并一掛之著得五者凡三除掛一有四者一是謂天一之奇 右餘四左亦餘四二扚并一掛之著得九者凡一除掛一有四者二是為地二之偶

變之二 筮人於右人之手取揲過之著或四十四或四十兩手合執之分而為二一授右人一授左人於右人手中取一著掛于左手小指無名指之間乃取右人

欽定四庫全書

易經

卷七

手中之著執之于左手而以右手四揲之以揲過之著授右人所餘或四或三或二或一扚于左手無名指將指之間乃取左人手中之著執之于左手而以右手四揲之以揲過之著授右人所餘或四或三或二或一扚于左手將指食指之間乃以右手并取左手二扚一掛之著或四或八以授左人左人受之以畀卦者是謂二變通一變凡八營 卦者受第二變掛扚之著橫委之于第一變掛扚之上北本 第二變兩手所揲之餘右

餘一左必餘二右餘二左必餘一二扚并一掛之著得四者凡二不除掛一有四者一是為天一之奇 右餘三右必餘四右餘四左必餘三二扚并一掛之著得八者凡二不除掛一有四者二是為地二之偶

變之三 筮人于右人手取揲過之著或四十或三十六或三十二兩手合執之分而為二一授右人一授左人於右人手中取一著掛于左手小指無名指之間乃取右人手中之著執之于左手而以右手四揲之以揲

欽定四庫全書

易經

卷七

過之著授右人所餘或四或三或二或一扚于左手無名指將指之間乃取左人手中之著執之于左手而以右手四揲之以揲之著授右人所餘或四或三或二或一扚于左手將指食指之間乃以右手并取左手二扚一掛之著或四或八以授左人左人受之以畀卦者是謂三變通第一變凡十二營 卦者受第三變掛扚之著又從委之于第二變掛扚之上少南 第三變兩手所揲之餘右餘左餘並同第二變二扚并一掛之著得

四者凡二不除掛一有四者一是為天一之奇 二拗并一掛之著得八者凡二不除掛一有四者二是為地二之偶 一變二變三變凡三掛六拗 得天一奇數者以三數倚之謂之參天 得地二偶數者以二數倚之謂之兩地 一變得五二變得四三變得四是为三奇參天者三為九畫奇畫曰老陽 一變得五二變得八三變得八或一變得九二變得四三變得八或一變得九二變得八三變得八是謂一奇一偶參天者一兩欽定四庫全書

地者二共為七畫奇畫曰少陽 一變得九二變得八三變得八是謂三偶兩地者三為六畫偶畫曰老陰 一變得九二變得四三變得四或一變得五二變得八三變得四或一變得五二變得四三變得八是謂一偶一奇兩地者一參天者二共為八畫偶畫曰少陰 卦者畫初畫畫畢乃以左手取所委三變掛拗之著以右手執之以授左人左人以右手受之

變之四 左人以所受掛拗之著或十三或十七或二

十一或二十五以授筮人右人以所受揲過之著或二十四或二十八或三十二或三十六以授筮人筮人受左人右人之著共四十九兩手合執之分二掛一揲右一拗揲左再拗以其掛拗之著授左人左人以界卦者並如第一變通前三變凡十六營

變之五 筮人取右手手揲過著合執之分二掛一揲右一拗揲左再拗以其掛拗之著授左人左人以界卦者並如第二變通前四變凡二十營

欽定四庫全書

變之六 筮人取右手手揲過之著合執之分二掛一揲右一拗揲左再拗以其掛拗之著授左人左人以界卦者並如第三變通前五變凡二十四營 卦者畫二畫畢取所受掛拗之著以授左人又如前

變之七 左人以所受掛拗之著右人以所受揲過之著授筮人筮人分掛揲拗又如第一第四變通前六變凡二十八營

變之八 筮人取右手揲過之著分掛揲拗又如第二

第五變通前七變凡三十二營

變之九 筮人取右手揲過之著分掛揲扐又如第三

第六變通前八變凡三十六營 卦者畫三畫得八卦

中之一卦為六畫之下卦八卦而小成者此也畫三畫

畢取所受掛扐之著以授左人又如前

變之十 左人以所受掛扐之著右人以所受揲過之

著授筮人筮人分掛揲扐又如第一第四第七變通前

九變凡四十營

欽定四庫全書

易經卷之六

變之十一 筮人取右手手揲過之著分掛揲扐又如

第二第五第八變通前十變凡四十四營

變之十二 筮人取右手手揲過之著分掛揲扐又如第

三第六第九變通前十一變凡四十八營 卦者畫四

畫畢取所受掛扐之著以授左人又如前

變之十三 左人以所受掛扐之著右人以所受揲過

之著授筮人筮人分掛揲扐又如第一第四第七第十

變通前十二變凡五十二營

變之十四 筮人取右手手揲過之著分掛揲扐又如第

二第五第八第十一變通前十三變凡五十六營

變之十五 筮人取右手手揲過之著分掛揲扐又如

第三第六第九第十二變通前十四變凡六十營 卦

者畫五畫畢取所受掛扐之著以授左人又如前

變之十六 左人以所受掛扐之著右人以所受揲過

之著授筮人筮人分掛揲扐又如第一第四第七第十

第十三變通前十五變凡六十四營

欽定四庫全書

易經卷之六

變之十七 筮人取右手手揲過之著分掛揲扐又如

第二第五第八第十一第十四變通前十六變凡六十

八營

變之十八 筮人取右手手揲過之著分掛揲扐又如

第三第六第九第十二第十五變通前十七變凡七十

二營 卦者畫上畫又得八卦中之一畫為六畫卦之

上卦十有八變而成卦者此也卦者取所委掛扐之著

授左人畫卦於版以授筮人先復有司位筮人以卦進

門東東面示主人選就有司位東面旅占右人以其所受操過之著左人以其所受掛初之著于有司位授筮人筮人受之右人於西塾取上下韉授筮人筮人受之以所受右人左人之著納于韉中蓋之執以右手執卦于左手進以示主人曰從乃退著及所卦者各藏于故所禮畢

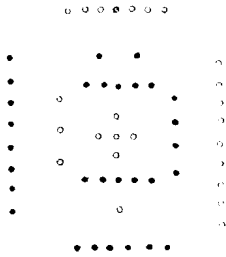
欽定四庫全書

易原第十一

葉易原標曰原本脫去掛小字以問書為易原必係此篇謹校補

河

圖

河圖者羲皇畫卦之前河有龍馬出而馬背之旋毛有此數也其數後一六前二七左三八右四九中五十奇五偶相配羲皇平日觀於天地人物無非陽奇陰偶兩相對待見河圖之數而有契焉於是作一奇畫以象陽作一偶畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之以成六十四卦所謂伏羲因河圖而畫八卦者此也

欽定四庫全書

易原第十一

易繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八

天九地十天數五地數五天數二十有五地數三十凡

天地之數五十有五此夫子以河圖之數而言也

周書顧命曰天球河圖在東序河圖天所降之嘉瑞故

傳寫其圖入於天府與國之寶器同藏貴重之也

禮記禮運篇曰天不愛道故河出馬圖此記蓋孔門七

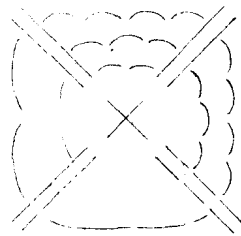
子之徒所作亦以河圖為盛世文明之祥

論語曰河不出圖吾已矣夫夫子傷不遇時而歎道之

不行也

洛

書

欽定四庫全書

易學外篇

洛書者大禹治水之時洛有神龜出而龜甲之折文有此數也其數後一前九左三右七右前二左前四右後六左後八中五四方四隅中央其位有九禹平日默計天道人事之大要其類有九見洛書之數而有契焉於是以天道人事分為九類品其緩急先後之次以配龜甲一二三四五六七八九之文是為洪範九疇所謂大禹因洛書而叙九疇者此也以背甲之折文如書字者之橫畫故名之曰書

周書洪範曰天乃錫禹洪範九疇和一次二次三次四次五次六次七次八次九此箕子以洛書之數而言也莊子外篇曰天有六極五常帝王順之則治逆之則凶九洛之事治成德備蓋言禹因洛書叙九疇終于六極始於五行五常即五行也九洛者謂九疇因洛書之九數也治成德備者謂九疇所該載於國家之治無不成人身之德無不具備也

大戴禮記明堂篇曰二九四七五三六一八註云九室欽定四庫全書

易學外篇

法龜文故取此數按戴記明堂篇秦以前之書也隋經籍志以為安南太守劉熙註註之人在鄭玄王肅郭象之後自秦亡漢興以來河洛圖書不傳于世人所罕見而註云法龜文其言蓋有所傳受也

漢許慎說文解字一二三又三三三三三昔黃帝之史蒼頡制字文始於數一二三三皆積其畫之數而為文至又則變其文然中央交處四隅盡處其數亦五也六七八九之字乃秦李斯小篆義莫可通今不復得見

古文之為何如龜書之文一為一二為二二為三三為四又為五三為六三為七三為八三為九並如倉頡一二三三之積畫五六文亦同

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

星也歷紀之數其肇於此乎何謂也曰天之星有五宮東宮蒼龍北宮玄武西宮白虎南宮朱鳥中宮紫微垣

欽定四庫全書

易經

是也五者有中央四邊而無四角無四角故貞歷紀之數皆以五起五者五行之一周也五日為一候二其五者十干之一周也十日為一句三其五為一氣六其五為一月九其五為一節十二其五者干支相乘之一周也十八其五為一時七十二其五為一歲每歲木火土金水各王七十二日是為五辰凡此歷紀之數皆起於天星五宮之五故曰其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎何謂也曰地之土有九區正東正

南正西正北西北東北東南西南及中區是也九者有中央四邊而又有四角故方畫州井地之法皆分為九以中國方三千里分為九州此畫州之九也以

農田九百畝之地溝之作井字分為九夫此井地之九也凡此所畫所井之法皆放效地域九區之九故曰其放於此乎圓者河圖之數方者洛書之文何謂也曰河圖洛書者天地所呈自然之瑞河圖之數亦是五位合於天星五宮之圖一六居北者玄武之星也二七居

欽定四庫全書

易經

南者朱鳥之星也三八居東者蒼龍之星也四九居西者白虎之星也五十居中者紫微垣之星也洛書之文亦是九位合於地土九區之方前戴九者正南之土也後履一者正北之土也左三者正東之土也右七者正西之土也右肩二者西南之土也左肩四者東南之土也右足六者西北之土也左足八者東北之土也中脊五者中區之土也羲文因之而造易禹箕叙之而作範何謂也曰河圖之位五每位各有一奇一耦數

雖十而位止五故義皇則其奇偶之數畫奇偶之畫一其奇耦而為初畫倍而二之則為二畫又倍而四之則為三畫又倍而八之則為四畫又倍而十六之則為五畫又倍而三十二之則為六畫而卦成矣此則其一奇一偶之數者然也初三四上象東南西北二五象中央此則其中央四旁之位者然也東西南北各一而中有二者旁位之奇偶合中位之奇偶分象北極見南極不見而皆為中宮之星也洛書之位九每位或一奇或一偶數有九而位亦九故大禹則其一二三四五六七八九之位數而定五行五事八政五紀皇極三德稽疑庶徵五福六極之次第也造易者義而并言文作範者禹而并言其文之易即義之易其之範即禹之範也

欽定四庫全書

易學書外注

星之五宮圖河圖似之土之九區方洛書似之

欽定四庫全書

易學書外注

漢書五行志劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也河圖洛書者天降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏於王府其貴重之也至矣秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾非曾親見圖書之象者也後漢鄭玄註禮記則不識河圖之為何物及魏何晏集論語註晉人作尚書孔傳顧命洪範兩註雖皆用孔剡之說而頗失

其意益孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹
法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其為
二而不誤認為一也若魏儒晉儒則其意直謂周易八
卦即是河圖洪範九疇即是洛書矣唐孔穎達易書禮
記疏宋邢昺論語疏亦然且雜取偽書怪誕之說皆由
不曾見圖書十數九數之象故也

易繫辭傳河出圖洛出書韓康伯無註孔疏曰孔安國
以為河圖八卦是也洛書九疇是也鄭康成據春秋緯

欽定四庫全書

易系辭傳

卷七

云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜

書感河圖有九篇洛書有六篇

書顧命河圖在東序註曰河圖八卦伏羲氏王天下龍
馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖疏曰當孔之時
為此說必有書也五行志劉歆亦如此說書洪範天乃
錫禹洪範九疇註曰洛神龜負文而出列於背有數至
于九禹遂因而第之以成九類疏曰劉歆以為伏羲則
河圖而畫之八卦是也禹法洛書而陳之洪範是也先

達共此說龜負洛書經無其事中候及諸緯說黃帝堯
舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯之
書偽起哀平漢末始有

禮記河出馬圖註曰馬圖龍馬負圖而出也疏曰伏羲
有天下龍馬負圖出於河法之畫八卦按中候握河記
堯時受河圖龍銜赤文綠色

論語河不出圖註曰孔云河圖八卦是也邢疏曰孔安
國以為河圖即八卦鄭玄以為河圖洛書龜龍銜負而

欽定四庫全書

易系辭傳

卷七

出中候說龍馬銜甲赤文綠色甲似龜背表廣九尺上

有列宿斗正之度帝王紀錄興亡之數

周後漢初儒流專門之學率是口耳授受故凡有文辭
可記誦者有傳而無文辭不可記誦者無傳五經皆存
而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇
亡蓋以無文辭非可記誦故也若先太古易止有卦畫
河圖洛書止有圖象則儒者亦不傳是以漢魏晉唐宋
初之儒不見圖書羲易圖書不傳於儒流而方技之家

藉此篇窺造化乃秘而寶之然歷代方技之人不過泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人挺生有希夷先生陳搏圖南有豪傑之才兼孔老之學從方技家得此三寶當時有穆修种放遊其門故穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書益亦穆所傳也其洞微繼興後以加矣劉亦發揮圖書而識者未之可焉別論于後

欽定四庫全書

易學言外集

九

宋祥符間王欽若蠱惑真宗欲以人力偽作天書真宗頗入其言一旦忽問老儒杜鎬曰古所謂河出圖洛出書果何事邪鎬對曰聖人以神道設教爾澄按杜鎬一時謾對真宗因此遂從欽若所教而成天書之偽益君臣問對之言皆是不曾見河圖洛書而又不明其義直以為馬負一片之圖而出於河龜負一片之書而出於洛又疑其未必有是事而以為人之所為也

歐陽文集曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之圖者八

卦之文也神馬負之自河而出以授伏羲八卦非人所為天之所降也又云包犧氏始作八卦然則八卦者人之所為也河圖不與焉若河圖之說信然乎是天生神馬負八卦出於水中乃天地自然之文爾何假包犧氏作之也歐陽氏文人巨擘唯是不見河圖洛書而承用註疏之說以為八卦即河圖也故其立言之謬誤有如此者

王臨川文集河圖洛書義曰圖必出於河而洛不謂之圖書必出於洛而河不謂之書圖以示天道書以示人道也蓋通於天者河而圖者以象言也成象之謂天故使龍負之而其出必於河龍善變而尚變者天道也中於地者洛而書者以法言也效法之謂人故使龜負之而其出必於洛龜善占而尚占者人道也

欽定四庫全書

易學言外集

十

陸佃陶山集注云誤載荆公集歐陽氏王氏二文人皆不見河圖洛書然歐陽氏直以河圖洛書為無不信圖書故并疑繫詞非孔子所作王氏雖以河圖洛書為有而未嘗見其

詞非孔子所作王氏雖以河圖洛書為有而未嘗見其

圖象故以意臆度懸空立言又誤以龍馬之龍為真龍也

關子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右關子明易者宋仁宗時阮逸之所作也種穆得河圖洛書於希夷之家阮逸同時人蓋亦因二家之所傳而得見圖書之象故其言云然

劉牧易象鉤隱圖曰河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象

河圖洛書邵所傳原於穆劉所傳原於種皆得自希夷者也然邵以十為河圖九為洛書與夫子箕子所言合而劉則以九為河圖十為洛書按劉之資識雖凡下而為人亦質直非敢故易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾分別何者為圖何者為書是致混淆而不免差互非劉之罪也今觀鈞隱圖下卷其河圖四象篇於北圖一點一之下圖五點并一而成六於南圖二點二之上圖五

點并二而成七於東圖三點三之左圖五點并三而成八於西圖四點四之右圖五點并四而成九則是又以後一六前二七左三八右四九者為河圖也其龍圖龜書論取孔氏神龜負文而出列於背有數從一至於九之言則是又以從一至九者為洛書也終是圖九數書十數之說有所不安故前後自相牴牾如此劉牧差互於初傳之時蓋不足怪最是後來朱蔡辨析明白而儒儒猶或循襲愚儒猶或執泥以劉牧之誤者為是斯其倥傯顛蒙異塗塞耳目者哉又按臨川王氏志劉之墓稱其為饒州軍事推官時師郡守范文正為兗州觀察推官時從孫復石介學春秋而未嘗稱其易圖宣求誌墓時不以此圖聞於王乎抑王見其圖之不足取而不稱之乎今圖之卷端偽作歐陽修序劉君子人也決不自作偽或是其子若弟託人求序而所託之人譏此偽文欺之爾歐陽與阮逸同是一時之人然阮及見圖書而歐陽未及見竊意當時雖有一二人得所傳而所

欽定四庫全書

易學外篇

傳未廣也歐陽不信圖書豈肯為劉牧作序況其文卑猥的然可知其非歐陽之筆乎劉著鈞隱之名朱震子發易傳亦依劉牧九數之圖十數之書列於易圖之首邵子之學直至乾道淳熙間朱子始推尊之然信從者寡亦未盛行於世也

朱子曰天地間一氣分而二則為陰陽河圖之位一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中一陰一陽兩其五行而已洛書之位一與九對二

欽定四庫全書

易學外傳

與八對三與七對四與六對縱橫皆十五河圖以五生數統五成數而同處其方洛書以五奇數統四偶數而各居其所河圖以生數為主而六七八九十者因五得數以附于生數一二三四五之外中者主而外者客也洛書以奇數為主而二四六八者各因其類以附于奇數一三七九之側正者君而側者臣也河圖運行則北水生木東木生火南火生土中土生金西金生水左旋一周而水又生木也洛書運行則一六水克火二七火

克金九四金克木三八木克土中五土克水右旋一周而水復克火也 河圖洛書者天地自然之文包括造化之妙無窮盡朱子推衍之其說詳矣今擇取其要附著焉

河圖之馬不異於凡馬洛書之龜不異於凡龜初非怪事至今馬背之毛其旋有如星點特其旋無此十數爾至今龜背之甲其所有如字畫特其圻無此九數爾聖人者出亦不異於常人特其心之所知能盡其性身之

欽定四庫全書

易學外傳

所得能踐其形為法於天下可傳於後世此為異爾或曰馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖龜甲之圻如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰三代以後圖書隱晦千有餘年幸而方技家藏之得不泯絕至宋復出亦天之不愛道也然方技家之所取用不過以其數之多寡而已故傳寫洛書與河圖通作圓圈取其省易也如後世以隸書代篆以擲錢代蓍之類亦取省易云爾但曰圖曰書立名既異二者自

應不同若洛書是圖圖則亦圖也何以謂之書哉且龜
甲之上豈應現出圖圖之形鄭樵源仲通志序曰河出
圖有自然之象洛出書有自然之理天地出此二物以
示聖人使百代憲章必本於此而不可偏廢者也鄭氏
雖非精於河圖洛書之學然其所撰通志有六書略有
圖譜略益謂河圖之如星點者為諸圖形象之祖洛書
之如字畫者為六書文字之宗故曰自然之象自然之
理象猶天象之象理猶地理之理也旁窺暗合有見於
欽定四庫全書

欽定四庫全書

易學外翼

五

右總論河圖洛書

欽定四庫全書

易學外翼

二十一

先天方圖
案此圖原本不著為名據小序云義皇心
契天地自然之易將畫八卦圖出於河為
易之原先天方圖圖所謂自然之易也圖
國及圖說疑脫去惟存此圖謹附于此

一 乾 二 坤 三 震 四 巽 五 坎 六 離 七 艮 八 兌
九 離 十 震 十一 巽 十二 坎 十三 離 十四 艮 十五 兌
十六 震 十七 巽 十八 坎 十九 離 二十 艮 二十一 兌
二十二 震 二十三 巽 二十四 坎 二十五 離 二十六 艮 二十七 兌
二十八 震 二十九 巽 三十 坎 三十一 離 三十二 艮 三十三 兌
三十四 震 三十五 巽 三十六 坎 三十七 離 三十八 艮 三十九 兌
四十 震 四十一 巽 四十二 坎 四十三 離 四十四 艮 四十五 兌
四十六 震 四十七 巽 四十八 坎 四十九 離 五十 艮 五十一 兌
五十二 震 五十三 巽 五十四 坎 五十五 離 五十六 艮 五十七 兌
五十八 震 五十九 巽 六十 坎 六十一 離 六十二 艮 六十三 兌
六十四 震 六十五 巽 六十六 坎 六十七 離 六十八 艮 六十九 兌
七十 震 七十一 巽 七十二 坎 七十三 離 七十四 艮 七十五 兌
七十六 震 七十七 巽 七十八 坎 七十九 離 八十 艮 八十一 兌
八十二 震 八十三 巽 八十四 坎 八十五 離 八十六 艮 八十七 兌
八十八 震 八十九 巽 九十 坎 九十一 離 九十二 艮 九十三 兌
九十四 震 九十五 巽 九十六 坎 九十七 離 九十八 艮 九十九 兌
一百 震 一百一 巽 一百二 坎 一百三 離 一百四 艮 一百五 兌
一百六 震 一百七 巽 一百八 坎 一百九 離 一百十 艮 一百十一 兌
一百十二 震 一百十三 巽 一百十四 坎 一百十五 離 一百十六 艮 一百十七 兌
一百十八 震 一百十九 巽 一百二十 坎 一百二十一 離 一百二十二 艮 一百二十三 兌
一百二十四 震 一百二十五 巽 一百二十六 坎 一百二十七 離 一百二十八 艮 一百二十九 兌
一百三十 震 一百三十一 巽 一百三十二 坎 一百三十三 離 一百三十四 艮 一百三十五 兌
一百三十六 震 一百三十七 巽 一百三十八 坎 一百三十九 離 一百四十 艮 一百四十一 兌
一百四十二 震 一百四十三 巽 一百四十四 坎 一百四十五 離 一百四十六 艮 一百四十七 兌
一百四十八 震 一百四十九 巽 一百五十 坎 一百五十一 離 一百五十二 艮 一百五十三 兌
一百五十四 震 一百五十五 巽 一百五十六 坎 一百五十七 離 一百五十八 艮 一百五十九 兌
一百六十 震 一百六十一 巽 一百六十二 坎 一百六十三 離 一百六十四 艮 一百六十五 兌
一百六十六 震 一百六十七 巽 一百六十八 坎 一百六十九 離 一百七十 艮 一百七十一 兌
一百七十二 震 一百七十三 巽 一百七十四 坎 一百七十五 離 一百七十六 艮 一百七十七 兌
一百七十八 震 一百七十九 巽 一百八十 坎 一百八十一 離 一百八十二 艮 一百八十三 兌
一百八十四 震 一百八十五 巽 一百八十六 坎 一百八十七 離 一百八十八 艮 一百八十九 兌
一百九十 震 一百九十一 巽 一百九十二 坎 一百九十三 離 一百九十四 艮 一百九十五 兌
一百九十六 震 一百九十七 巽 一百九十八 坎 一百九十九 離 二百 艮 二百一 兌
二百二 震 二百三 巽 二百四 坎 二百五 離 二百六 艮 二百七 兌
二百八 震 二百九 巽 三百 坎 三百一 離 三百二 艮 三百三 兌
三百四 震 三百五 巽 三百六 坎 三百七 離 三百八 艮 三百九 兌
四百 震 四百一 巽 四百二 坎 四百三 離 四百四 艮 四百五 兌
四百六 震 四百七 巽 四百八 坎 四百九 離 五百 艮 五百一 兌
五百二 震 五百三 巽 五百四 坎 五百五 離 五百六 艮 五百七 兌
五百八 震 五百九 巽 五百十 坎 五百十一 離 五百十二 艮 五百十三 兌
五百十四 震 五百十五 巽 五百十六 坎 五百十七 離 五百十八 艮 五百十九 兌
五百二十 震 五百二十一 巽 五百二十二 坎 五百二十三 離 五百二十四 艮 五百二十五 兌
五百二十六 震 五百二十七 巽 五百二十八 坎 五百二十九 離 五百三十 艮 五百三十一 兌
五百三十二 震 五百三十三 巽 五百三十四 坎 五百三十五 離 五百三十六 艮 五百三十七 兌
五百三十八 震 五百三十九 巽 五百四十 坎 五百四十一 離 五百四十二 艮 五百四十三 兌
五百四十四 震 五百四十五 巽 五百四十六 坎 五百四十七 離 五百四十八 艮 五百四十九 兌
五百五十 震 五百五十一 巽 五百五十二 坎 五百五十三 離 五百五十四 艮 五百五十五 兌
五百五十六 震 五百五十七 巽 五百五十八 坎 五百五十九 離 五百六十 艮 五百六十一 兌
五百六十二 震 五百六十三 巽 五百六十四 坎 五百六十五 離 五百六十六 艮 五百六十七 兌
五百六十八 震 五百六十九 巽 五百七十 坎 五百七十一 離 五百七十二 艮 五百七十三 兌
五百七十四 震 五百七十五 巽 五百七十六 坎 五百七十七 離 五百七十八 艮 五百七十九 兌
五百八十 震 五百八十一 巽 五百八十二 坎 五百八十三 離 五百八十四 艮 五百八十五 兌
五百八十六 震 五百八十七 巽 五百八十八 坎 五百八十九 離 五百九十 艮 五百九十一 兌
五百九十二 震 五百九十三 巽 五百九十四 坎 五百九十五 離 五百九十六 艮 五百九十七 兌
五百九十八 震 五百九十九 巽 六百 坎 六百一 離 六百二 艮 六百三 兌
六百四 震 六百五 巽 六百六 坎 六百七 離 六百八 艮 六百九 兌
六百十 震 六百十一 巽 六百十二 坎 六百十三 離 六百十四 艮 六百十五 兌
六百十六 震 六百十七 巽 六百十八 坎 六百十九 離 六百二十 艮 六百二十一 兌
六百二十二 震 六百二十三 巽 六百二十四 坎 六百二十五 離 六百二十六 艮 六百二十七 兌
六百二十八 震 六百二十九 巽 六百三十 坎 六百三十一 離 六百三十二 艮 六百三十三 兌
六百三十四 震 六百三十五 巽 六百三十六 坎 六百三十七 離 六百三十八 艮 六百三十九 兌
六百四十 震 六百四十一 巽 六百四十二 坎 六百四十三 離 六百四十四 艮 六百四十五 兌
六百四十六 震 六百四十七 巽 六百四十八 坎 六百四十九 離 六百五十 艮 六百五十一 兌
六百五十二 震 六百五十三 巽 六百五十四 坎 六百五十五 離 六百五十六 艮 六百五十七 兌
六百五十八 震 六百五十九 巽 六百六十 坎 六百六十一 離 六百六十二 艮 六百六十三 兌
六百六十四 震 六百六十五 巽 六百六十六 坎 六百六十七 離 六百六十八 艮 六百六十九 兌
六百七十 震 六百七十一 巽 六百七十二 坎 六百七十三 離 六百七十四 艮 六百七十五 兌
六百七十六 震 六百七十七 巽 六百七十八 坎 六百七十九 離 六百八十 艮 六百八十一 兌
六百八十二 震 六百八十三 巽 六百八十四 坎 六百八十五 離 六百八十六 艮 六百八十七 兌
六百八十八 震 六百八十九 巽 六百九十 坎 六百九十一 離 六百九十二 艮 六百九十三 兌
六百九十四 震 六百九十五 巽 六百九十六 坎 六百九十七 離 六百九十八 艮 六百九十九 兌
七百 震 七百一 巽 七百二 坎 七百三 離 七百四 艮 七百五 兌
七百六 震 七百七 巽 七百八 坎 七百九 離 七百十 艮 七百十一 兌
七百十二 震 七百十三 巽 七百十四 坎 七百十五 離 七百十六 艮 七百十七 兌
七百十八 震 七百十九 巽 七百二十 坎 七百二十一 離 七百二十二 艮 七百二十三 兌
七百二十四 震 七百二十五 巽 七百二十六 坎 七百二十七 離 七百二十八 艮 七百二十九 兌
七百三十 震 七百三十一 巽 七百三十二 坎 七百三十三 離 七百三十四 艮 七百三十五 兌
七百三十六 震 七百三十七 巽 七百三十八 坎 七百三十九 離 七百四十 艮 七百四十一 兌
七百四十二 震 七百四十三 巽 七百四十四 坎 七百四十五 離 七百四十六 艮 七百四十七 兌
七百四十八 震 七百四十九 巽 七百五十 坎 七百五十一 離 七百五十二 艮 七百五十三 兌
七百五十四 震 七百五十五 巽 七百五十六 坎 七百五十七 離 七百五十八 艮 七百五十九 兌
七百六十 震 七百六十一 巽 七百六十二 坎 七百六十三 離 七百六十四 艮 七百六十五 兌
七百六十六 震 七百六十七 巽 七百六十八 坎 七百六十九 離 七百七十 艮 七百七十一 兌
七百七十二 震 七百七十三 巽 七百七十四 坎 七百七十五 離 七百七十六 艮 七百七十七 兌
七百七十八 震 七百七十九 巽 七百八十 坎 七百八十一 離 七百八十二 艮 七百八十三 兌
七百八十四 震 七百八十五 巽 七百八十六 坎 七百八十七 離 七百八十八 艮 七百八十九 兌
七百九十 震 七百九十一 巽 七百九十二 坎 七百九十三 離 七百九十四 艮 七百九十五 兌
七百九十六 震 七百九十七 巽 七百九十八 坎 七百九十九 離 八百 艮 八百一 兌
八百二 震 八百三 巽 八百四 坎 八百五 離 八百六 艮 八百七 兌
八百八 震 八百九 巽 八百十 坎 八百十一 離 八百十二 艮 八百十三 兌
八百十四 震 八百十五 巽 八百十六 坎 八百十七 離 八百十八 艮 八百十九 兌
八百二十 震 八百二十一 巽 八百二十二 坎 八百二十三 離 八百二十四 艮 八百二十五 兌
八百二十六 震 八百二十七 巽 八百二十八 坎 八百二十九 離 八百三十 艮 八百三十一 兌
八百三十二 震 八百三十三 巽 八百三十四 坎 八百三十五 離 八百三十六 艮 八百三十七 兌
八百三十八 震 八百三十九 巽 八百四十 坎 八百四十一 離 八百四十二 艮 八百四十三 兌
八百四十四 震 八百四十五 巽 八百四十六 坎 八百四十七 離 八百四十八 艮 八百四十九 兌
八百五十 震 八百五十一 巽 八百五十二 坎 八百五十三 離 八百五十四 艮 八百五十五 兌
八百五十六 震 八百五十七 巽 八百五十八 坎 八百五十九 離 八百六十 艮 八百六十一 兌
八百六十二 震 八百六十三 巽 八百六十四 坎 八百六十五 離 八百六十六 艮 八百六十七 兌
八百六十八 震 八百六十九 巽 八百七十 坎 八百七十一 離 八百七十二 艮 八百七十三 兌
八百七十四 震 八百七十五 巽 八百七十六 坎 八百七十七 離 八百七十八 艮 八百七十九 兌
八百八十 震 八百八十一 巽 八百八十二 坎 八百八十三 離 八百八十四 艮 八百八十五 兌
八百八十六 震 八百八十七 巽 八百八十八 坎 八百八十九 離 八百九十 艮 八百九十一 兌
八百九十二 震 八百九十三 巽 八百九十四 坎 八百九十五 離 八百九十六 艮 八百九十七 兌
八百九十八 震 八百九十九 巽 九百 坎 九百一 離 九百二 艮 九百三 兌
九百四 震 九百五 巽 九百六 坎 九百七 離 九百八 艮 九百九 兌
九百十 震 九百十一 巽 九百十二 坎 九百十三 離 九百十四 艮 九百十五 兌
九百十六 震 九百十七 巽 九百十八 坎 九百十九 離 九百二十 艮 九百二十一 兌
九百二十二 震 九百二十三 巽 九百二十四 坎 九百二十五 離 九百二十六 艮 九百二十七 兌
九百二十八 震 九百二十九 巽 九百三十 坎 九百三十一 離 九百三十二 艮 九百三十三 兌
九百三十四 震 九百三十五 巽 九百三十六 坎 九百三十七 離 九百三十八 艮 九百三十九 兌
九百四十 震 九百四十一 巽 九百四十二 坎 九百四十三 離 九百四十四 艮 九百四十五 兌
九百四十六 震 九百四十七 巽 九百四十八 坎 九百四十九 離 九百五十 艮 九百五十一 兌
九百五十二 震 九百五十三 巽 九百五十四 坎 九百五十五 離 九百五十六 艮 九百五十七 兌
九百五十八 震 九百五十九 巽 九百六十 坎 九百六十一 離 九百六十二 艮 九百六十三 兌
九百六十四 震 九百六十五 巽 九百六十六 坎 九百六十七 離 九百六十八 艮 九百六十九 兌
九百七十 震 九百七十一 巽 九百七十二 坎 九百七十三 離 九百七十四 艮 九百七十五 兌
九百七十六 震 九百七十七 巽 九百七十八 坎 九百七十九 離 九百八十 艮 九百八十一 兌
九百八十二 震 九百八十三 巽 九百八十四 坎 九百八十五 離 九百八十六 艮 九百八十七 兌
九百八十八 震 九百八十九 巽 九百九十 坎 九百九十一 離 九百九十二 艮 九百九十三 兌
九百九十四 震 九百九十五 巽 九百九十六 坎 九百九十七 離 九百九十八 艮 九百九十九 兌
九百九十六 震 九百九十七 巽 九百九十八 坎 九百九十九 離 九百九十六 艮 九百九十七 兌
九百九十八 震 九百九十九 巽 九百九十六 坎 九百九十九 離 九百九十六 艮 九百九十七 兌
九百九十六 震 九百九十九 巽 九百九十六 坎 九百九十九 離 九百九十六 艮 九百九十七 兌

易纂言外翼卷七

欽定四庫全書

易纂言外翼卷八

元 吳澄 撰

易流第十二

案易流標目原本脫去據小序校補又案序文述易流係皇極經世太

元潛虛九時數四種今惟存邵子書證識

邵子皇極經世書

元會運世歲月辰之數

乾之乾

一

欽定四庫全書

元之元 一

乾之兌

十二

元之會 十二

乾之離

三百六十

元之運 三百六十

乾之震

四千三百二十

元之世 四千三百二十

乾之巽

十二萬九千六百

元之歲 十二萬九千六百

乾之坎

一百五十五萬五千二百

元之月 一百五十五萬五千二百

欽定四庫全書

乾之艮

四千六百六十五萬六千

元之日 四千六百六十五萬六千

乾之坤

五億五千九百八十七萬二千

元之辰 五億五千九百八十七萬二千

乾之乾

一百六十七億九千六百一十六萬

會之元 十二

兌之兌

二千一十五億五千三百九十二萬

會之會 一百四十四

兌之離

六萬四百六十六億一千七百六十萬

會之運 四千三百二十

兌之震

欽定四庫全書

易經卷八

七十二萬五千五百九十四億一千一百二十

萬

會之世 五萬一千八百四十

兌之巽

二千一百七十六萬七千八百二十三億三千

六百萬

會之歲 一百一十五萬五千二百

兌之坎

二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三

千二百萬

會之月 一千八百六十六萬二千四百

兌之艮

七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億

六千萬

會之日 五億五千九百八十七萬二千

兌之坤

欽定四庫全書

易經卷八

九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一

十五億二千萬

會之辰 六十七億一千八百四十六萬四千

離之乾

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四

百五十六億

運之元 三百六十

離之兌

三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十
八萬九千四百七十二億

運之會 四千三百二十

離之離

一千一十五萬五千九百九十五兆六千六百

六十八萬四千一百六十億

運之運 十二萬九千六百

離之震

欽定四庫全書

易象圖說

五

一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆

二十萬九千九百二十億

運之世 一百五十五萬五千二百

離之巽

三十六京五千六百一十五萬八千四百四十

兆六百二十九萬七千六百億

運之歲 四千六百六十五萬六千

離之坎

四百三十八京七千三百九十萬一千二百八
十兆七千五百五十七萬一千二百億

運之月 五億五千九百八十七萬二千

離之艮

一萬三千一百六十二京一千七百三萬八千

四百二十二兆六千七百一十三萬六千億

運之日 一百六十七億九千六百一十六萬

離之坤

欽定四庫全書

易象圖說

六

一十五萬七千九百四十六京四百四十六萬

一千七十二兆五百六十三萬二千億

運之辰 二千一十五億五千三百九十二萬

震之乾

四百七十三萬八千三百八十一京三千三百

八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十

六萬億

世之元 四千三百二十

震之兌

五千六百八十六萬五百七十六京五百九十八萬五千九百四十兆二千七百五十二萬億

世之會 五萬一千八百四十

震之離

一十七垓五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百八兆二千五百

六十萬億

欽定四庫全書

易學外篇

七

世之運 一百五十五萬五千二百

震之震

二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七

百二十萬億

世之世 一千八百六十六萬二千四百

震之巽

六千一百四十垓九千四百二十二萬一千四

百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億

世之歲 五億五千九百八十七萬二千

震之坎

七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億

世之月 六十七億一千八百四十六萬四千

欽定四庫全書

易學外篇

八

震之艮

二百二十一萬七百三十一垓一千九百七十一萬七百三十三京三千五百七十八萬九千九百七十七兆六千萬億

世之日 二千一十五億五千三百九十二萬

震之坤

二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬

九千七百三十一兆二千萬億

世之辰 二萬四千一百八十六億四千七百四萬

巽之乾

七種九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八十四百三十九

萬一千九百三十六兆

歲之元 十二萬九千六百

巽之兌

欽定四庫全書

易學古外其

九

九十五種五千三十九萬三千三百三十一垓

九千三百五十六萬八千一百六京一千二百

七十萬三千二百三十二兆

歲之會 一百五十五萬五千二百

巽之離

二千八百六十五種一千一百七十九萬九千

九百五十八垓七百四萬三千一百八十三京

八千一百九萬六千九百六十兆

歲之運 四千六百六十五萬六千

巽之震

三萬四千三百八十一種四千一百五十九萬九千四百九十六垓八千四百五十一萬八千二百五京七千三百一十六萬三千五百二十

兆

歲之世 五億五千九百八十七萬二千

巽之巽

欽定四庫全書

易學古外其

十

一百三萬一千四百四十二種四千七百九十

八萬四千九百五垓三千五百五十四萬六千

一百七十一京九千四百九十萬五千六百兆

歲之歲 一百六十七億九千六百一十六萬

巽之坎

一千二百三十七萬七千三百九種七千五百

八十一萬八千八百六十四垓二千六百五十

五萬四千六十京三千八百八十六萬七千二

百兆

歲之月 二千一十五億五千三百九十二萬

巽之艮

三壤七千一百三十一萬九千二百九十二稜

七千四百五十六萬五千九百二十七垓九千

六百六十二萬一千九百一京六千六百一萬

六千兆

歲之日 六萬四百六十六億一千七百六十萬

欽定四庫全書

易學古外集

主

巽之坤

四十四壤五千五百八十三萬一千五百一十

二稜九千四百七十九萬一千一百三十五垓

五千九百四十六萬二千八百一十九京九千

二百一十九萬二千兆

歲之辰 七十二萬五千五百九十四億一千一百

二十萬

坎之乾

一千三百三十六壤七千四百九十四萬五千

三百八十八稜四千三百七十三萬四千六十

七垓八千三百八十八萬四千五百九十七京

六千五百七十六萬兆

月之元 一百五十五萬五千二百

坎之兌

一萬六千四十壤九千九百三十四萬四千六

百六十一稜二千四百八十萬八千八百一十

欽定四庫全書

易學古外集

主

四垓六百六十一萬五千一百七十一京八千

九百一十二萬兆

月之會 一千八百六十六萬二千四百

坎之離

四十八萬一千二百二十九壤八千三十三萬

九千八百三十七稜四千四百二十六萬四千

四百二十一垓九千八百四十五萬五千一百

五十六京七千三百六十萬兆

月之運 五億五千九百八十七萬二千

坎之震

五百七十七萬四千七百五十七壤六千四百

七萬八千四十九梯三千一百一十七萬三千

六十三垓八千一百四十六萬一千八百八十

京八千三百二十萬兆

月之世 六十七億一千八百四十六萬四千

坎之巽

欽定四庫全書

易學外傳

十一

一溝七千三百二十四萬二千七百二十九壤

二千二百三十四萬一千四百七十九梯三千

五百一十九萬一千九百一十四垓四千三百

八十五萬六千四百二十四京九千六百萬兆

月之歲 二千一十五億五千三百九十二萬

坎之坎

二十溝七千八百九十一萬二千七百五十壤

六千八百九萬七千七百五十二梯二千二百

三十萬二千九百七十三垓二千六百二十七

萬七千九十九京五千二百萬兆

月之月 二萬四千一百八十六億四千七百四萬

坎之艮

六百二十三溝六千七百三十八萬二千五百

二十壤四千二百九十三萬二千五百六十六

梯六千九百八萬九千一百九十七垓八千八

百三十一萬二千九百八十五京六千萬兆

欽定四庫全書

易學外傳

十二

月之日 七十二萬五千五百九十四億一千一百

二十萬

坎之坤

七千四百八十四溝八百五十九萬二百四十

五壤一千五百一十九萬八千梯二千九百七

萬三百七十四垓五十九百七十五萬五千八

百二十七京二千萬兆

月之辰 八百七十萬七千一百二十九億三千四

百四十萬

艮之乾

二十二萬四千五百二十三溝五千七百七十
萬七千三百五十四壤五千五百七十二萬四
千八種七千二百一十一萬一千二百三十七
垓九千二百六十七萬四千八百一十六京
日之元 四千六百六十五萬六千

艮之兌

欽定四庫全書

易象小外篇

主

二百六十九萬四千二百七十溝九千二百四
十八萬八千二百五十四壤六千八百六十八
萬八千一百四種六千五百三十三萬四千八
百五十五垓一千二百九萬七千七百九十二
京

日之會 五億五千九百八十七萬二千

艮之離

八千八十二萬八千一百二十七溝七千四百

六十四萬七千六百四十壤六千六十四萬三

千一百三十九種六千四萬五千六百五十三

垓六千二百九十三萬三千七百六十京

日之運 一百六十七億九千六百一十六萬

艮之震

九澗六千九百九十三萬七千五百三十二溝

九千五百七十七萬一千六百八十七種二千

七百七十一萬七千六百七十五種二千五十

欽定四庫全書

易象小外篇

十二

四萬七千八百四十三垓五千五百二十萬五

千一百二十京

日之世 二千一十五億五千三百九十二萬

艮之巽

二百九十澗九千八百一十二萬五千九百八

十八溝七千三百一十五萬六百一十八壤三

千一百五十三萬二百五十六種一千六百四

十三萬五千三百六垓五千六百一十五萬三

千六百京

日之歲 六萬四百六十六億一千七百六十萬

艮之坎

三千四百九十一澗七千七百五十一萬一千
八百六十四溝七千七百八十萬七千四百一
十九壤七千八百三十六萬三千七百三十九
千七百二十二萬三千六百七十八垓七千三
百八十四萬三千二百京

欽定四庫全書

易學外篇

七

日之月 七十二萬五千五百九十四億一千一百

二十萬

艮之艮

一十萬四千七百五十三澗二千五百三十五
萬五千九百四十三溝三千四百二十二萬二
千五百九十三壤五千八十九萬二千二百一
十九垓一千六百七十一萬三百六十二垓一
千五百二十九萬六千京

日之日 二千一百七十六萬七千八百二十三億

三千六百萬

艮之坤

一百二十五萬七千三十九澗四百二十七萬
一千三百二十溝一千六十七萬一千一百二
十二壤一千七十萬六千六百三十垓五十二
萬四千三百四十五垓八千三百五十五萬二
千京

欽定四庫全書

易學外篇

六

日之辰 二兆六千一百二十一萬三千八百八十

億三千二百萬

坤之乾

三千七百七十一萬一千一百七十一澗二千
八百一十三萬九千六百三溝二千一十三萬
三千六百六十三壤二千一百一十九萬八千
九百垓一千五百七十三萬三百七十五垓六
百五十六萬京

辰之元 五億五千九百八十七萬二千

坤之兌

四正五千二百五十三萬四千五十五澗三千

七百六十七萬五千二百三十八溝四千一百

六十萬三千九百五十八壤五千四百三十八

萬六千八百一十種八千八百七十六萬四千五

百垓七千八百七十二萬京

辰之會 六十七億一千八百四十六萬四千

欽定四庫全書

坤之離

一百三十五正七千六百二萬一千六百六十

一澗三千二十五萬七千一百五十二溝四千

八百一十一萬八千七百五十六壤三千一百

六十萬四千五十六種六千二百九十三萬五

千二十三垓六千一百六十萬京

辰之運 二千一十五億五千三百九十二萬

坤之震

一千六百二十九正一千二百二十五萬九千

九百三十五澗六千三百八萬五千八百二十

九溝七千七百四十二萬五千七十五壤七千

九百二十四萬八千六百七十九種五千五百

二十二萬二百八十三垓三千九百二十萬京

辰之世 二萬四千一百八十六億四千七百四萬

坤之巽

四萬八千八百七十三正六千七百七十九萬

欽定四庫全書

八千六十八澗九千二百五十七萬四千八百

九十三溝二千二百七十五萬二千二百七十

三壤七千七百四十六萬三百八十六種五千

六百六十萬八千五百一垓七千六百萬京

辰之歲 七十二萬五千五百九十四億一千一百

二十萬

坤之坎

五十八萬六千四百八十四正一千三百五十

七萬六千八百二十七澗一千八十九萬八千

七百一十八溝七千三百二萬七千二百八十

五壤二千九百五十二萬四千六百三十八梯

七千九百三十萬二千二十一垓一千二百萬

京

辰之月 八百七十萬七千一百二十九億三千四

百四十萬

坤之艮

欽定四庫全書

易學外集

五

一千七百五十九萬四千五百二十四正七百

三十萬四千八百一十三澗二千六百九十六

萬一千五百六十一溝九千八十一萬八千五

百五十八壤八千五百七十三萬九千一百六

十三梯七千九百六萬六百三十三垓六千萬

京

辰之日 二兆六千一百二十一萬三千八百八十

億三千二百萬

坤之坤

二載一千一百一十三萬四千二百八十八正

八千七百六十五萬七千七百五十九澗二千

三百五十三萬八千七百四十二溝八千九百

八十二萬二千七百六壤二千八百八十六萬

九千九百六十五梯四千八百七十二萬七千

六百三垓二十萬京

辰之辰 三十一兆三千四百五十六萬六千五百

欽定四庫全書

易學外集

五

六十三億八千四百萬

元會運世歲月辰之數如前此邵子周易六

十四卦之數也一二三四五六七八九十百千

按朱子儀禮經傳通解鍾律篇紀律之寸分云

凡數準令式借用大字今於六十四卦之數亦

從其例庶傳寫免致差訛

案卦數原本仍不用大字今從其舊

萬萬曰億 萬萬億曰兆 萬萬兆曰京 萬萬京曰

垓 萬萬垓曰秭 萬萬秭曰壤 萬萬壤曰溝 萬

萬溝曰潤 萬萬潤曰正 萬萬正曰載 萬萬載曰極

以上諸大數依九章算法

聲律開翁音呂清濁之數

乾之乾

日日聲平之一聞

多艮千刀妻宮心●●●

數十其三無聲

乾之兌

欽定四庫全書

易學外典

五

日月聲平之二翁

禾光元毛袁龍○●●●

數十其三無聲

乾之離

日星聲平之三聞

開丁臣牛○魚男●●●

數十其三無聲

乾之震

日辰聲平之四翁

回兄君○龜鳥○●●●

數十其三無聲

兌之乾

月月聲上之一聞

可兩與早子孔審●●●

數十其三無聲

兌之兌

欽定四庫全書

易學外典

五

月月聲上之二翁

火廣犬寶○甬○●●●

數十其三無聲

兌之離

月星聲上之三聞

宰井引斗○鼠坎●●●

數十其三無聲

兌之震

月辰聲上之四禽

每永允○水虎○○●●

數十其二無聲

離之乾

星日聲去之一聞

个向旦孝四衆禁○○●●

數十其三無聲

離之兌

欽定四庫全書

星月聲去之二禽

化況半報帥用○○●●

數十其三無聲

離之離

星星聲去之三聞

愛亘艮奏○去欠○○●●

數十其三無聲

離之震

星辰聲去之四禽

退瑩巽○青虎○○●●

數十其三無聲

震之乾

辰日聲入之一聞

舌○○岳日○○●●●●

數十其三無聲

震之兌

欽定四庫全書

辰月聲入之二禽

八○○霍骨○○●●●●

數十其三無聲

震之離

辰星聲入之三聞

○○○六德○○●●●●

數十其三無聲

震之震

長辰聲入之四翁

○○○玉北○晏●●●

數十其三無聲

聲一二三四之一

多麻。可馬。个媽。古。借

禾歌。火歌。化通。八易。借

開哈。宰海。受代。○輝樂。借

回灰。每斯。退隊。○昌現。借

欽定四庫全書

聲一二三四之二

良。兩。向。○。正

光。廣。況。○。正

丁。井。豆。○。正

兄。永。瑩。○。正

聲一二三四之三

千。典。旦。○。正

元。犬。半。○。正

臣。引。民。○。正

君。允。巽。○。正

聲一二三四之四

刀。早。孝。岳。借

毛。寶。報。霍。借

牛。斗。泰。六。借

○。○。○。玉。借

聲一二三四之五

欽定四庫全書

喜。子。四。日。借

哀。○。帥。骨。借

○。○。○。德。借

龜。水。貴。北。借

聲一二三四之六

宮。孔。眾。○。正

龍。而。用。○。正

魚。鼠。去。○。正

鳥虎威 虎臨聲 兔御遇 借風沃

聲一二三四之七

心森 審志 禁諧 正滋

○侵 ○霽 ○心 十解 正

男臨威 坎臨聲 欠臨聲 正滋

○侵 ○霽 ○心 十解 正

聲一二三四之八

○侵 ○霽 ○心 十解 正

欽定四庫全書

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

聲一二三四之九

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

聲一二三四之十

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

○侵 ○霽 ○心 十解 正

坤之坤

水水音聞之一清

古黑坎夫卜東乃走思

欽定四庫全書

數十二其三無音

坤之艮

水火音聞之二濁

口黃口父步兌內自奇

數十二其三無音

坤之坎

水土音聞之三清

坤五母武普土老草

數十二其三無音

坤之巽

水石音開之四濁

□吾目文旁同鹿曹

數十二其三無音

艮之坤

火水音發之一清

甲花亞法百丹姪哉三山莊卓

欽定四庫全書

數十二俱有音

艮之艮

火火音發之二濁

□華父凡白大南在□士乍宅

數十二俱有音

艮之坎

火土音發之三清

巧瓦馬晚朴貪冷采□□义折

數十二俱有音

艮之巽

火石音發之四濁

□牙白萬排單聲才□□崇茶

數十二俱有音

坎之坤

土水音收之一清

九香乙□丙帝女足星手震中

欽定四庫全書

數十二俱有音

坎之艮

土火音收之二濁

近雄王□菊弟年匠象石□直

數十二俱有音

坎之坎

土土音收之三清

邱仰美□品天呂七□耳赤丑

數十二俱有音

坎之巽

土石音閉之四濁

乾月音_口半田離全_口二辰呈

數十二俱有音

巽之坤

石水音閉之一清

癸血一飛必_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口

欽定四庫全書

易學古外說

重

數十二其七無音

巽之艮

石火音閉之二濁

揆賢寅吠鼻_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口

數十二其七無音

巽之坎

石土音閉之三清

癸_口米尾匹_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口

數十二其七無音

巽之巽

石石音閉之四濁

蚌堯氏未瓶_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口_口

數十二其七無音

音一二三四之一

古_堅見斤

甲

九

癸

_口_口_口

_口

近

揆

欽定四庫全書

易學古外說

志

坤_牽洪輕

巧

邱

弃

_口符動

_口

乾

蚪

音一二三四之二

黑_曉曉欣

花

香

血

黃_背匣刑

華

雄

賢

五_口_口_口

瓦

仰

_口

吾_疑疑銀

牙

月

亮

音一二三四之三

<p>安<small>影因</small> 亞 乙 一</p>	<p>父<small>陽寅</small> 王 寅</p>	<p>母<small>口口</small> 馬 美 米</p>	<p>目<small>明民</small> 只 省 民</p>	<p>音一二三四之四</p>	<p>夫<small>敷蕙</small> 法 飛</p>	<p>父<small>烟未</small> 几 吠</p>	<p>武<small>威威</small> 晚 尾</p>	<p>文<small>武云</small> 第 木</p>	<p>音一二三四之五</p>	<p>卜<small>道寶</small> 百 丙 必</p>	<p>步<small>口口</small> 白 荀 鼻</p>	<p>普<small>清噴</small> 朴 品 匹</p>	<p>旁<small>通音</small> 排 平 瓶</p>	<p>音一二三四之六</p>	<p>東<small>端丁</small> 丹 帝</p>
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------------------------------

<p>光<small>口口</small> 大 弟</p>	<p>土<small>透汀</small> 介 天</p>	<p>同<small>定亭</small> 單 田</p>	<p>音一二三四之七</p>	<p>乃<small>口口</small> 姪 女</p>	<p>內<small>泥制</small> 南 年</p>	<p>老<small>口口</small> 冷 呂</p>	<p>鹿<small>連郁</small> 聲 離</p>	<p>音一二三四之八</p>	<p>走<small>精津</small> 哉 足</p>	<p>自<small>口口</small> 在 匠</p>	<p>草<small>清親</small> 采 七</p>	<p>曹<small>從泰</small> 才 全</p>	<p>音一二三四之九</p>	<p>思<small>心新</small> 三 星</p>	<p>寺<small>斜錫</small> 象</p>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------

霸皇	霸帝	霸王	霸霸
士士	士農	士工	士商
農士	農農	農工	農商
工士	工農	工工	工商
商士	商農	商工	商商
飛飛	飛走	飛木	飛草
走飛	走走	走木	走草
木飛	木走	木木	木草
欽定四庫全書			
草飛	草走	草木	草草
聖人作易初畫為兩儀一加為四象再加為八卦			
三加為十六四加為三十二五加至六十四而數			
備矣			
邵子之書數必以四四又乘四則為十六如時之			
為生長收藏君之為皇帝王霸民之為士農工商			
物之為飛走木草凡事皆然此類不一蓋與易三			
加為十六之數同也			

乾太陽	日	暑	性	目
兌太陰	月	寒	情	耳
離少陽	星	晝	形	鼻
震少陰	辰	夜	體	口
巽少剛	石	雷	木	氣
坎少柔	土	露	草	味
艮太剛	火	風	飛	色
坤太柔	水	雨	走	聲
欽定四庫全書				
凡若此類蓋與易再加為八卦之數同也				
春	易	道	化	仁
夏	書	德	教	禮
秋	詩	功	勸	義
冬	春秋	力	率	智
凡若此類蓋與易一加為四象之數同也				
天動	變	感	用	心
地靜	化	應	體	跡

凡若此類蓋與易初畫為兩儀之數同也

乾
太陽

兌
太陰
陽

離
少陽
動

震
少陰
陰
一靜一動之間

巽
少剛
剛

坎
少柔
靜

艮
太剛
柔

欽定四庫全書
易象圖外傳
坤
太柔
聖

由動靜而為陽陰剛柔易之兩儀生四象也由陽
陰剛柔而為太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛
太柔易之四象生八卦也

易象圖外翼卷八

[General Information]

书名=易纂言外翼（元·吴澄）

作者=（元）吴澄撰

页数=102

SS号=10849876

出版日期=1990年01月第1版